成唯識論述記

苍九

五

三便非唯有謝即不離識而說三故 此被

論應知三性亦不雜識

述日此略於也非說性有

論所以者何 述日三

性不成難代此初中有四初据問二略於三徵四縣此即初也今 若雖內該外沒无者但有一性不應說三經既敢三故非

一中有二初三領標无境三自性不成難後一項釋难有識三无 、各唯有識便連理難後五項於唯有該便連然於 說有三性 述日雖有七個撑外難中而分 沙門基林

外人語也三不雜誠之所以者何等是耶 中初三句明二怪不一異第四句明內證時國成像他先後證 述日下廣釋也領中有三初二項介三相行 論頌

依他起性相對明故合為一也後辭餘半項国成實性初中今二 釋頭中女又分三初弁三性次并不具一義後弁益見先後別程 復分為二初别解項欠後此中意就以下於學項意語答两問 見利二領中初一項解初性次半頌解依他以半項解固成餘 性女分為三或今為二初釋第一領遍計再敢性及解次半項 非遍謂弟七有漏離有亦遍亦計謂有湯除行我法二執第六 而非計謂无編諸識有編善職等脫遍廣緣而不計執有計 亦名遍計但可名計即非遍故今依正義由此態作四句分別有 日此解所執中二師 說此即是前難拖等解釋初句領遍計二 但解遍計所執後合与依他對明 論周過計度故名過計 周義解過度義解計准第六識能周過計度第七部等是此類 可解下釋之中女分為二初釋領女後諸門解釋解本領中女

九弟卷記述論識难成 論 識等有非過非計謂有偏五識及第八識等問此過計何名被 論品類架多至虚妄今 三等至下當知說為彼彼 相前以行相出被法體後以行相明起計失問此所計法自性 體 義 理若 法 若我 此二種 教至自性差别 物物者外也即能計心起两執也此外是 初旅 即由 以過計行相顯其依於第二句中遍計之言即能遍計心之 是由有能計心體計有物也上句遍計之言出熟 起遍計依他性心将釋第二句却解上句并 彼彼至所遍計物 唯整論路 水 中自之弊性及差别義此即心外非 别 日此性即是两處安執蓝處界寺 此體是何謂於 还目安今别故過 計種種 述 日以此 計心品類衆多或 遊計虚 何 釋由字 奏分别即是 計心 藝 有法 切 彼

他 女们 两 is 種 外 是第三白遍計所執自性都无所有非少可有故名都无 性 執威与前師 第七卷等 ュ 此 者 初項後廣問答對依他無釋 何 法少可有故何以知无理教二法子細推徵不可得 法我自性差别幹 故名物及名種種卷随熊計心故說為物 自 所安執至所執 随 非 日義 種種 触 遍計妄 与前 也又两計无法亦 两引理教此即一 論 異此以理言通彼依他固成二性下自當知 今别 如是 師 自 同 性 心計 性非有如範毛等勢定无故想名過計 自性至不可得故 論茅二句 此无物當情亦有種種相故 述 御但解 可 日解 饮 名 半領 物有 第三句此第二句所妄 示所 初性下第二師釋 无二法各名物故言 遍計 論或初句顯能過 心多品 述 境 日次茅四 故 認 初 為 略 種 但 執

九弟卷記述論識难成 能 被 自 掛論第四五卷說能遍計即此初句所遍計即此第二句遍計所執 播 光 有如无偏不安執者即不應言 唯有人六通二種 性乃成即此中下半頌上但重解初頌所執自下廣解初須及你他 即无編心應名虚妄分别之心既以此理明有偏心皆能遍 下廣解三種問答為三段然釋第三句与依他合解既太初句是 一百方中遍計 听執性義非有前第七卷中已廣顯非有故然如 知故理通成實 遍計故論处問 大無等但說 廣 遍計後廣被被 即通三性有偏之心无非執者即五八識唯有法執 依他以是两執安是蒙故科 論後半方申至 論初能遍計自性云何 論 論有義八 虚 妄分别為自性故 歷妻分别若不執心急妄今 八識至皆能 不可得故 相近故人夫境故易 述日此問詞也 遍 述日後半頃 述日若有

بالأ

取相現故皆有敬非有取心不名取故非无執心似二取故一切 許楞伽中邊等久替言八識是妄分别 現 **浄戦論跡巻まれ** 述日聖教中說二取名教有漏諸心既似能取所 変の 論替以所取

所執自性妄執種為所緣故若有漏心有不執者有有漏種茅 能 執心等種瑜伽第五十一及顯楊等說何賴耶識以通計 論皆有此女婿大無論第四卷中及弁中邊皆作是說 說何賴耶至為所緣故 述日所執自性之奏執習氣即

論有義第六至是能過計 心即善心等中許有法敦安惠等師義下第二護法等師 緣相名分别習氣五十一說緣遍計種故遍計種通有偏一切 述日下友有三一標宗二立 證

不緣何故論該第八緣安執種瑜伽第七十七及解保密經記

九弟卷記述論識唯成 然之七識 忽合名意識故无前難安惠等云何故不許雅第六識能遍計度 所 不 業身語二法亦葉亦道物合為言但名業道第七名意第六名意識 三會連此初也全非五八識大七亦非 以者 論皆 說又做如業 日茅七名意与第六識合而言之物名意識即是已說誰言 如小無中業及業道思但是業而非是道貪等三法是道 而不說者明五八識亦能而不說 論意及意識名意識不能強計而彼論中唯記意識不言第七豈七不能七識 若能計心通 int 解云第六識熊周遍計度縣順彼名然不能故被 雖亦能計不能遍計掛論不說非餘不計攝論第四本釋 論 唯說意識做遍計故 禁道合說者我亦尔第七名意五八名識第六名 八識者如何攝論第四但說意耶問如第七 一切心執我法者方能計改 述 日下證 有十十

中計度分别然為七中有相分别乃至不染非五八識有此能故 八識能普計故若尔第七不能普計應非此权此言不尔三分别 张顯示随念分别而雜 無故顯示者即計度非是自性餘亦有效 是故意識无邊行相而轉音於一切分别計度故名遍計非五 不起執揮論本第四云當知意識是能遍計有分别故乃至 今别此等細者五八說有亦何葵理攝論約 無計度分别為言 44 不言五八五八二識實能過計又一切八識菌无漏心故言意識 第十識有計度故可是此以五八不尔无性云意識有分别者由 計度分别能通計板 識被論機合為言名意識亦有何過故知八識皆能遍計 还解前 師云計度分别計想無高五八即元与性任運有相 准識論疏寒苏九 述日五八既无計度明无分别而 弟 ES 張

弟卷記述論識唯成 与慚不得俱起凝无賴等例亦應就若言有漏非是不善无震 明彼若言一切 善心 被前師言此有何失我如小垂尋伺俱起尋同性順可許俱起 伽華論替不說故下二障中當到被欠如何善心內而說 法 故 惠 度 熊 二執 惠數非是遍 之云 有分别非謂唯言第六七識出親攝論唯言由此品類能適計 俱寧客有執前師言者計慶惠無五八元細者亦有若亦何 不前何者无性偏鮮本論故以顯示等言蘭别此有何好復重 无 无殿等不相 明性便 必 无明俱非善心中有无明故彼无癡善根性相違 論執 有編皆名不善說名為善行相輕故者 相返 行 我法者必是惠故 應故 論二執公与无明俱 論不說无明有善性 述日相違之法不相應故如无 述 日非五八識恒 故 有

有法勒 楊十六說亦同此 不見有執勢用之心无以真者應弟八識亦是能熏不不便与比 勢用故如善惠等欽汝執第八亦非除熏是異熟心无勢用故 有法執法執之心必有势力應異無生心亦是能無有漏之必有 又 有如何我有心与達无之智而俱起也被既不俱起明加行心非 執故 加行心随順聖教作我法空穀名日達无既有法執名為我 相建若尔何故楊伽中邊上共等言三界八識皆妄多別題 非閣為先導明生故 論執有達无不俱起故 無非謂相應嚴相輕微名无癡者 即加行智既有法執如何能尊空智現前非由於水列火生 述日若无漏心必二空觀随 論自无有執非能重故 論有編心生,至歷安今别 一現起若有獨心必有法 論不見有執導空智 述日又若有編心皆 述日下女

九茅卷記述論識难成 有二取 有二取 小水球 菩薩後得亦有法執与佛地不同彼但說二垂无編有執此但言佛 取皆是執者勿无漏心亦有執故一切菩薩二乗後得无漏之智 二取相現之心能過計故被中邊論唯據六七二識為論若似二 25 會連會連有三山物會也為會心言雖善位等作二空觀 27 假 NA 两似二相親故皆有執也 日此會第二連有二一會二難此會及初難諸 若有漏心有非執者智說有 相 取能取相 不如无漏證空理故一切八職名妄分别非妄分别皆是熟 相應皆有執佛地第七但說二垂充漏有執准強誠世 現非皆起執 HAL 審職出来東九 親而非一切能遍計心由係 非以似三便計一切皆能過計有計度分别 茅 論雖似所 一取相現中邊第一說歷奏心 F 張 取至亦 他起善无記心 有 有執 本が行り 而是 雞

三相故如佛无漏智品彼計如來无漏智品非有執故本業瓔珞 等此即建理等者等取餘心心府難云如来菩薩无編四智品應非 无二相者建 聖教失且无相分建佛地 等有編善及无記智品并无編心品應无法執非海行心有 是智品无見分等故如虚空等既成此已翻向上成謂免夫二乗 鏡寺故 應非智寺 此聲喻但可現相義可同故此證充漏有相今也 論善无疑 嚴道場即變化層間等第七平等乃至成两作智皆有現 故佛四智皆有二相故論說言親身去等如鏡等故勿為係智 顯餘亦有 有執有二取相故如諸菩薩規二和故彼若被言如来後得 一述日第八俗智名大圓鏡也謂現法樂養聞八部 論如来後得應有執故 述日若如来智无見分者即无縁用應非智 經 述 論然說佛智至 日難前師言佛

依 廣前遍計二字自下廣前彼彼之言非 計也此等後逐佛地第七二障中微下二障中自當對奔此 之品有能過 計五八名識入意識猶未見文故故非五八能 熊 之種更有多也次議法論師想結上也 遍計既命復不言第八难緣遍計種子既无难言明第八所緣 經下卷云明暗一相善惡一心等者是訴沙王國安陸得師義故 編 如第二卷此中且據有漏一者謂過計種不言有編種皆是 師所說非也前師難云若有編心非皆有執該蔵識縁種何獨 述日識品雖二者六七二識也然名遍計已是一故更不須 中部部野老事九 論雖說嚴識至故非該監 述 日由 此如上所說理趣唯打有漏 弟 7 4 多度 述日此會第三連更有 論 識品雖二至故言彼 論由斯理趣至 第六第七二心 数字写 見 有

有四謂計自相等二計名自性此有二謂无差别等三計添自 義二樣義計名三依名計名四係義計義五依二計二顯楊六 别計三有覺計調善名言者四无覺計謂不善名言者七十三談 女字二非女字又有二一今别自體二分别所依緣事攝八今 禮去如於眼等計自性於計為常无常等之差别七十二說一 一計自相二計差別三計所取四計能取五者揮論說一係名計 謂有貪等四計過自性与涤相違五計非涤淨自性謂此色 者是七十四說一随覺二随眠三者謂一我二法三用或自 及七十三說一種五与此同七十三又有五一計義自性此 随念計度分别如對法第二說四者攝論說一一性計二差 但言二等攝大無第四說遍計有二一自性計二差别計出親 别二有差別復有二名一名加行二名施設顯揚十六說一

解八分别生三事如瑜伽第三十六顧楊十六說先者以理為之即

我執合别五我所分别六要分别七不受分别八要不要俱相違 今别三事者一謂職 論以依事二見我 楊事三貪填癡事以等廣 今别謂分别色相事色等自性二差別分别三越執分别四 第二說八者即八分别生三事顯楊十六等說八分别者一日

界别謂有相无相任題尋求何察涤行不添行如瑜伽第一對

貪嗔等天随名通計謂此有二謂文字非文字所起七者即七 悟計調善言者氣四随眠計調不善言者執五加行計此有五調

計謂計色等實有相二差别計謂計色等實有色无色等三覺

四无我計我五於諸相中遍計两執自性執六者顯揚十六說一自性

等顧楊十六与此女同復有五一无常 許常二告計樂三不添計淨

等非是熊两取等復有五種一貪二項三合會四别離五捨随与

色華識三顯相分别眼等識并所依四縁相變異分別老等愛 緣九品計執九地亦然九結俱品執亦是十者即攝論第四說 不如理今别外道朝八如理分别問四法期九執着今别我見類十 異五點相變異分別變異所有變異六他到分别聞不正法類七 對法第十四雖名今别非能遍計一根本今别第八識二縁相分别 散動分别即十散動十散動亦為十此能過計分別之辦又對法 立今別九生分别十不生分別十一和合分别十二練不轉分别 今别三相分別四義各别五實縣分别六因分别七見今别八建 講論該十二者十卷榜你第四說一言語分别樂言語故二可知 第十二說我見无見見等十又十相十八空所除如七十七說十 一者即十一識謂身身者識等緣此十一生分別名十一分别如 唯識論原九

緣親相分者必依他故不以園成而為境也彼不相以致聞論第一述日三性之中是依他起言所緣無必是有缺遍計心等以此為 記言所遍計自性是何 縛二有情縛等十七者對法第十二說謂相見等十八者十八空 + 唯說依他性是两遍計 論圖成實性寧非彼境 各自廣今别不能煩到上來已廣初行第一句說自下廣第二 除乃至世句我我所見甘堂两除世五五句我我所見對法弟 二世八見六十二見等故此論中言十等也七十四等說随依他 十五者亦无十六者十六空两除或三空两除題楊十空 今所外量遍計亦分故无量種此論言等此一一各如所引指 縁十二處生分别亦是十三者无也十四者十四不可能事分 論 次所遍計自性云何 論構大無認至所緣緣 述日若言強遍計以已問答

以相今者非无法故无法非两緣縁两縁縁者必是有法被性可 非 分此真不然不相近故遠亦不進 知亦以彼為蘇所緣緣非是相分不相似故極肆遠故 故此即廣前第二句項說佛知无不若知如何成所縁者不知如何言 論真非妄執至亦所遍計 送日依他是安可計少分為彼 日此外人間七十七說勝義无性无如所執勝義相望下當 所緣之境故彼言境而非是緣以无幹故說為非境非不對心說 故唯依他是明過計七十四說由何故過計由依他迎即是此 過計者據有法故境義用通无法名境可緣緣因无法即 非境是故此性說為應知者非對心云何今知又說過計难九號 何放七十四又說過計两執非凡聖智覺以无相故言俱非境 述日所報雖是遍計心境而非所緣緣故非所遍計 論通計两執至故非所

九弟卷記述論識难成 两生故 湘 初 侠 1500-200-200-頌中初句 无法故 問諧 界至遍計两執 也此之二相中邊等說為計所執 知此義應思如弟七卷难識中解自下廣前第三四句并新 緣生此性非无名依他起從虚妄分别種子緣生故此師 今諸經論中 該二取者是此二也如是二分唯似幹有理實 他 起復有何 證今是依他有所取能 心心所雖各幹是一自證今而似依他二分而生謂 述日答第二問 論過計所執其相云何 别 云何知然 述 述 日此師有二初立宗後 日問二美别合二問 顯二差别此二所依識等幹事 取見相二分是計两執如調毛等 述日下引證云何知彼二 述日問體 二所依幹至 也 引證備 相也論 論有

華此大非一今此第一即安惠等多師此說此義下議法等 菩 所取能取有此无者有此二取无新翻无二有无故精滿顯楊 云三界心心所是虚妄分别顯楊十六云分别弊性謂三界心心 文中有四一標宗二引證三破序四結正見相二分因緣生者亦 二取名遍計前執舊中邊頌云光二有此无長行云光二者謂无 要分别是依他起舊中邊云虚妥激類者三界心心所新糊論 異為俱不俱善此以有无為一備句一異為二偏句為首俱不 通二處此二見相方名遍計两執非因緣生二法名遍計两執 非有 他越依此二分妄執空實為有為无亦有然无非有非无為 瑜伽攝論等皆有此言謂三界心心所故像他些後目緣生其 方更今别 論諸聖教就至遍計府執 述日弁二差别 論有義一切至過計两執 述日第二版 說 歷

行招義如攝論說 論又相等四法至依他清故

三四今故言種種皆名依他起故見種種者是見分相今各有種種 量被言二者此名唯二被自解言难量者无境故难二者有見 是依他起佛地經說現身五華及前第二卷两引四至教皆有二 相故種種者種種行相而坐起故由有相見得成一種故見相分 界為受者識此等三識以六內界為性色等六麼名彼所受六語 生識眼等五根名身五誠所像意界名身者第六意識所依意 听受五被能受六世七數八處九章說十自他別十一善思趣 死 五法中相寺四法难除真如十一識者一身二身者三要者四被

下引港也構大無論第四卷說唯識二種種被云唯識此言 會前師两引久前 論諸聖教說至依他起故

述日若許无漏見相二分如二乗等亦計時執則應聖智不無自 為第一希謝相今非移他者佛寺无編後得智品所變二今應名所 條他相分等生若無相生便計两執能緣依他两有智品應非 如无偏心 現二今寺 三類楊十二十六明五法攝論第四明十一識及相名等被皆說 言說識善思輕生死合五識名依他起故相今亦像他也瑜伽之士一 善思趣死生職以芋門義如攝論說此中既言身識所受識震識 問等言說相與說名言談起我我兩報心自他那似五趣等相現名 應立量云有編非深見相二令非計两就是非條心現二今故 妖他起攝故知二分非計两熟論言等者等相識等色等原 論不介无漏至遍計所執 名能受心三時景現名世似一寺葬名數似村園寺現名康似見 論許應聖智至有漏亦尔 述日下破戶中有五過雜出

九弟卷記述論識唯成 自證現行是依他超極生二分便計断執故為此難不分此 有終自證今緣仍非相今今就自宗言相今攝故為此難 作因縁候然如无非因緣故故執相分射非有故彼執種子非 第四難也有 漏習氣是識相今相今既非有躰豈非有之後 是 者陳那破他說她為論我既难識何籍緣 道端有有分效如有偏心若許聖智雖有二分非計所執 石女見即後藏寺應无二令然被听計所有二分種生之時但 緣被言計戒報性二非有故如蒐角養被計不非所緣緣所緣緣 知有隔心亦應你有二分故如无偏心 聖他義 非謂極成 元二今 述日第二難也若有編二令皆是計两執應非两 述日第三難也两執二今不重成種以无法故 論又語習氣至能作目緣 論又若二分至體 論又應二介至

緣故許有見今即无此失若更至今者即初自證不自內無 異生二垂有編无編皆像他起善順聖教不連理故鮮第二領 應 計 **今福** 自證分如何經證自證如何經種其一心中亦量非量得自立量云因經所生二今是依他起因緣種字生故如自證今又 識內之二分非依他去二分所依依他識幹例亦應尔无異 若級 两生至无異因 能 以被此可别若心外二今非因 三問 為二差為知性及依他起合為門者此初師結若今三 别明以下解依他由斯理趣衆 緣所生心心所外及相見多 生之種有二能生两生現行乃計两執故以自證為 論由斯理趣至替依他起 故 建 日弟五難也後縁所生不雜 緣生可非依他起然彼 述 日下結正

-

九弟卷記述論識唯成 今别像依他起雅依他故顧此領中雅明條今 論或諸德學 别 納句及過計两執幹性非有養問其相二即無或有幹无弊竟疾 因 不同弁二性别各第二問級是廣前第一領記并經第二領初句 能緣憲故此中通說非由幹净便不經應言能緣故是野一切 或後此下方解第二句以上想解第一句也今此領中應知且 添今條他謂今別法因緣所生雜能諸法名為今到依 [結上久義生下故自下解 第二領第二句 至亦圖成故 他难說佛今淨今依他亦圖成故顧通二性明淨依他不名 縣之所生故或總係位為分别縣之所生故难雜涤故此中 体他起揖 述日韓領中縣所生之三字也釋像他義 述日第二又解或諸強净心心所法旨為分别 送日釋今别字难属有漏無顯不說淨今所 論依他衆緣而得起 論頌言今

故即是圖滿義二者外常非生滅故即是成就義三者幹非歷 論二室所願至名園成實 餘緣不難心等於亦此獨次下鮮園成實性先鮮第三項第三句 際淨依他是此領中依他起獨告名今别故若亦除淨色不相 常遍也且言躰遍欲顯何義 論類此遍常品非虚課 應應非以中依他起攝不能緣應非分别故答日不然說心等時 課諸法真理法實性故即此外言貫通三處論影略故通上 心逼諸涤淨甘名今别並能應故非緣愿言蘭除色等色等雖不 彼亦此獨不離心故难識門故問若你何故致能無言各類能無 一成就三法實性具此三義名圖成實如何真如具此三義 準誠論疏光 夢九 述日由此真如一者幹遍无蒙无 述日條二空門所願真理一川湖 論簡一共相虚空我等

九弟教記述論識唯成 言等者等衛世師大有和合僧は自性雖彼計遍又較是常今言 非法實性故非虚言前異虚空非緣之言即簡我其我等奏執效又 彼幹是虚議性非定有幹效復言等即难真如身此三義圖成實 雜倒幹非條故是實義二者究竟諸有婦法加行養等不能断 是常法故言真如常簡彼共相又非虚認言意顯何等義非虚認 弊實通諸 強难有觀心无共相體如前已說既介不應認彼外性 如次配屬問日若尔净今住他幹非常遍如何亦是國成實情 无编有為至亦得此名 迷日峰分有為亦具三義一者 虚空我等小無外道執虚空我亦好是常能遍諸法說被虚縁 等雖遍諸法幹非實有謂諸法上无於无用名空无我非有實 相故难真如能遍諸法常顯何義常蘭共相諸族无常空无

日遍簡自相諸法自相為法幹故不通於餘若通於餘便非

實性今被論中但當真如園成實性非净依他亦图成獨義不具 義情净所緣即此遍義一切善法軍隊性故即此幹非禮課諸法 真實性一切有為沒道所稱无顛倒成就放覺界品類中无類倒 有此中初二之義攝論舊論何緣名園成實由无藝易故即此常 第三无 死竟義 新翻中學第二卷云真如但縣无豪異故名圖 放得入真實性无藏者常義无顛倒非虚課義成就者遍義由上 係依他亦得雜為圓成實性舊中遊上說无為无靈无倒成就入 覺緣過真如故言第三時用周過是國成義由具三義与真智的故 惑非究竟故諸无 納佐幹是无偏無對諸你是究竟故是成義 成實有為物攝一切聖道於境无倒故亦名圖成實合此二種但 三義真如老成實淨分後他但有幹遍及无類倒但是此中第一 或无對盡 是究竟義三者勝用周遍謂能普新一切除此普經語

淨分不能 簡别自共相等 三義 腰故障分依他一非两誰二非法性 无為諸净分法皆國成實然今頃中說初真如名園成實非後 故今項中說物非後此群第三句圖成實三字次解於彼及第 表診顧園成實問空為門者為智是空空為異智答空是智 空性不名為空故依空門而顯此性即圖成實是空兩顯此即納 此園成實於前两說彼像他起上於一切時常无茅一遍計阿 所顯真如為其自性於云牌若此說為空六職若多此名空性好名 強常是恒,我一切時義遠離无義雜過 矣義三性之中两執為 四句初極後別 此中通攝義皆同也 故名前也此圖成實像他起上无計两款二我既空像此空門 邓 識論師差第九 論此即於被至真如為性 諭然今頌中說初非後 述日雖有 素上二 送日此粉雜也

前言从此頌中但言常遠離前遍計两執已空計所執更言性 }來 云何言於彼故於彼言騙不即離此中唯有空於彼亦有此也 所就是妻所執此非輔无恒時无故名常此幹非有故名遠 雜玩 論常遠雜言至理恒非有 應 不可言雜若全雜者如應非彼像他之姓應雜像他别有如性 能於非即一法有所能於照如与侵他鄉非即故差是即者真如 第三句言於彼者顯此与你他不即不離依他是所於真如是 境空外非智智縁彼空之時類此真如故 雜言无計所執更發前言此何两用 有城像他應不生言不離者即找彼像他看真如故非不找彼 述日下重響第三句於役二字即約遊為題圖成實頑 述日遍計時執係他前說令空於两執不空於係他 述日釋第四句常遠雜字謂遍計 論前言義 論說於被言至不即

句說雖二領不同明三性弊說下明三性異不異相即第三領 依他上无前两朝所顧之性故感表門皆者所以此解 第二頌下二 性病多起有但說空門若空病生亦立有性此意想顧圖成實性於 非真如幹故致性言係為有用真如離益名空性真如離有名有 於中有三一解法二解衛三結之 者攝論等皆對三性明異不異此中但對後他起者以此二性有 相對非計所執以无幹故被約性對故三皆對此約弊對彼 述日下解第三領中初二句此与依他起非異不

論由前理故至應

真如雜有及雜无相若言於空雖離有相非雜空相故此空言

是空之性非即是空空為两由如方顕故如躰空者何而勢也

論性顯二空至離无性故

述日意言真如

此後何用

計故成過計两號即由此自性成圓成實如兩遍計不如是有故 縁如亦為依他故後得緣依他亦緣真如故此約見分以為姊難 境真如應亦然既尔即根本无今别智与後得智應无别躰卒智 他 业 TIN 净 用 与 非 被空具 真如性應是无常依他非常 起性儿聖智境又依他境外淨不净真如境外准是淨二性 非 弊故但對二此中論言由前不即雜 應 被依他境外應亦海真如境外應亦不淨又依他班通八聖 无别獨論云由依他種生成依他由遍計所緣相故過計两遍 "净境以幹一故中邊第一云无二有无故非有亦非无非 是 无 别 認為空相臣与此同七十四記唯此真 真 如應非彼之實性既与彼異故非彼 述日又釋一義依他彼真 此被同故 理故不一具 如此既弊 (如聖 論 彼此俱應至 性若全不異 着依 一智造依 俱應 他

色等遍計所教所依止故依他起名計断執過計所縁相故即是 名計两執性即釋遍計所緣相故是所通計故者即彼意識名遍 他不净圓成淨故故彼三性 異者依他起有計所執无有聖於有可得言異有聖 計緣彼相銀為两取境為两過計由此依他亦名計两執性謂 緑境性除出遍計故亦名遍計两執即依他起為境生過計之義 我色華意識過計防過計故即依他起為能遍計之防計執名計 可異故彼既是无監何為異非不異者有与非有不成一故 三性 為過計心之所緣故亦名計两執前即為境能生計心名計两 非異非不異世親云謂意識是過計此係他然為两軍 計心之所緣故名計所執機小本論是一義也无性云非 两依名計所執也此与前世親别又依他然是 非異非不異此為一解又由像他是我 非

立故謂若有俗理必有真若无真時待何為俗非勉主空完角 必應数 常等如青非黄以是異故不全異者无常等此應非被行禁之 論光常等性至非彼共相 述日頌言如无常等性等取无我及空幸故无我亦復言禁 与依他非異非不異設下釋下第三句阶 說異一以外无故若有真時理必有俗若无俗者待何為真由 具 執 日結上久也即是合喻由此道理二性不一異諸法与法性 相 如色非色共相与色不異故 被云由此意理假說像他為計两執此解第三項上一句故此 依他是法如是法性道理應不两必者何勝義世俗相 述日此問解喻 部外大卷 論如彼无常无我等性 述日希定異者應被行法非无 十四 論由此喻顯至相待有 論云何二性非異

九菜卷記述論識难成 有人親 論了達 即 彼 真 他 方了依他事就你他是九夫境以心上或雖不了達但親所取名 見者聖惠親两得義非不見此此即圖成而能見彼彼依他 除被醫特依他自現知妥两執无依此无門證圖成實便了依他 此 故 過計两執之性幹是宮无終不如實知像他有妄所執力野被依 見言義通二性 如斯勝理故彼二性非異非一次第三段釋第四句非不見此 初也本言見者非謂眼見意識比見但是无漏親證見也 述 理故前立真亦名為俗真家俗故故後三俗亦名為真俗家 論非不證見至依他起 見一物然不能識人境亦不 唯聖非九差親為境九夫亦得故彼此說亦不相違 日此下別響所以有二初響後結成此轉也地前等 密合巧言故頌但說非不見此被要達真 性 述 論未達遍計至依 日下文有二初想後 他 如 越

今後两无門說故言了所執雪知依他有此却解也又无今别智若 法執第七識等三性之心恒俱行故不如實知自心虚妄如幻事等 由我法教恒俱起故不知自心心所虚妄顧現由此不能了依他 放前也一切異生心心所法已能緩自相見分等雖親得像他 今别智證二性也問既要知真方了事俗為俱為後 不先達所執性空真如妙理其後得智然不實知依他為有顯无 也乃至八阶謂无始来見今緣自相今自證緣自見今亦緣自身 超性如幻事陽婚八阶等也非初見位一時雙見第五地後 猶如如事至非有似有 述日山顯像他非真實有學 前 至如幻事等 述日此級入地先證真如已後得智中方能了達依 自證今證自證分亦縣自自證故故言緣自相見今等由我 熊尔至下當知 論雖无始来至虚妄發現 論无今别 述

-

化 諸菩薩无顛倒心為辨有情諸利樂事故歷受生為此該爽 此 計所執如彼抄會顧依他性喻如此八幹非實有是虚妄有 被真有故說依他非有似有 彼 而有實取諸三摩地府行境轉為此說水月云何无義有 世親无性弟五皆廣鮮不敢煩引中邊論中亦有八衛喻 述 日此是厚嚴經領雖依他有而非真有要見真

論依如是義至雖

有 而 說光影云何无義種種言說戲論相轉為此說各獨云何 差别 成如大般若廣說其相攝大無說云何无義而成两行境界 非愛受用差別為此說夢境云何无義淨不净業要非要 此超說幻事云何无義心心所轉為此說陽焰云何无義有 而生為此就鏡像被言影像云何无義種撞識轉為 名歌論 職九炭

除

E 相 松 下第二段合據解被三行頌意也於中有三初想次别後結 此有无一異為首俱不俱通二處華者華一切執但執所執如空花 為實有故名誰或心一切三分皆名依他性 論思夫於此至過計 等若性若相无少是有一切都无者名處計两數此過計两熟 是一或是異或俱或不俱或是實或是不實或俱或不俱如是夢全 後見依他与長行同此上文段谁義應知怒是别解三領記 他起性 見分聚緣生故如幻事等非有似有語惑題夫選夫不了謂 此中意說至心心所法 圓 為園成實故後實為言但說依他又像他起是安是蒙積可 成 述曰於此依他構執我法或是有或是无或俱或不侵或 而起此中但言依依他者以心相多影像是依他性依 述日此下别也謂心心所即自證今及所襲現即 述日此黎也 論謂 心心所至

九萬卷記述論識唯成 述 故 性 他 滅等等取不動想受滅等有言无漏水有論亦言告諦等所精此 校三姓何性攝耶 論三皆容攝 弟 門升後乾指例今别問各故成十一於中子細諸門極多此為 日上來已解三性幹的下諸門釋此為第二水中有二初以十 此三性不雜心心所相今等此即略解三性幹相上来弟 名園成實 起彼所妄執我法俱空此室所顯識及心所一切相分等 解三性第二略解三性記 我光樂淨等 及擬宜放但執依他関成不介故不該也實亦依執如二乘 中問意如无編有為具二義故依他 論 是故此三不雜心等 論係他起上至名園成實 論虚空樓城至何性獨耶 述日 圆衣二性两獨此禮 此略概答 述日此機結 述 目於

2/2

送上來所設依他義亦不定故次論言 道 121 論 漏 何 有 集攝不善心執如勝論等此說多分故告諦收為無此義 者容二性掛幹不定故告訴等权準係他起幹即定故此但令别 起 一第二佛地第七等廣解真如有諸門權舊中邊說真如名 弊假宣華非計所執彼无弊故 心等發似至圓成實攝 无 无漏心變言治諦等攝者有漏心變亦不相連既言苦禁 无倒理故即由二重三性躲異故精不同若說空華為无 漏 述日有漏心等及所變空等支屬依他以相与見必同有 述 性故难依他起无端心等及所變空等容二性精以有 日第二七如 相欄 如解深密及七十七題楊第三中 述日如論可知即類諸論言 論如是三性至相獨云 論有漏心等至圓成實 0 理

1

名差別論中初問次各此為問也下香中初七幹後弃相 此 生 即 性 此條淨心等約該即係他據理即真如七十七名了别真如識了别也 性 破真實令新翻云差别真實為七種者從能訟說非真如幹可 七真如者至派轉實 中通言一切有為法被據內法根本統轉唯言縁起此中通 真 非即我让我缺无故顧楊中是亦同於此以下同處更不引 趣 下准當知舊中邊名相真實 日因二空門所以如性七十七說即我法性我法性言我法之 切法弊亦不相違 真實新翻不同以下准知七十三顧楊華解為縁起法如 如約該名生滅性即彼如約該為言下准當知舊中邊 日顧楊云心樂架生染心净聚生净見識真如便能知 性 論二實相真如至两類實 述日即一切有為法生減性性 論三雅識真如至雅識實

所證但縣說能證菩提平等或菩提性境亦名菩提即舊云智處 无餘二涅縣故脉緣經云聲聞不得但縣者依別意說下一當知以 故由清淨真如故三垂甚以平等平等此約城論三垂皆得有餘 寶相了別二如故一切諸法平等平等一切諸法皆无我法皆难識 是緣坐故流轉如亦非佛有又攝一切有為皆是流轉然佛法身外 云像屬邪行清净正行真實名異令新翻名幹与此同諸女无 論四安益真如至謂道實 云佛非有情故不言佛佛无告集故顧楊又說无始流轉實性即 行三真如故一切有情平等平等此約除佛餘在有情故前第三 異此約訟門義别說七麼診該幹即惟一如七十七云由流轉安立那 生城亦无流轉又流轉如雖通有為法难約有緣故佛言无由 部疏郭九 性 十七七 述 日下四是四聖諦舊中邊

-

必难染依他故三如之相除侵他故三如之相幹雜 等若該幹約詮故此 的 何若妄所執三皆遍計所執構若約該雜凍三皆依他取随計執 稱者士皆園成攝二智境故謂實相從識清淨三如根本智境 約該為論七皆後得境就約該顯幹三四境別觀楊十六該与此 由心行真如故聽聞心法縁總境果勝止觀所攝受平等平 有此如方無聽聞 四真如後得緣故此約增上善該如緣一 智所顯故問何故唯識非前二性可行一 等皆如理知 随相攝者至妄執雜染 四皆是山成實播 論真如 正法華故此如若發診該幹性一皆是不平 四種道理平等此中復約二乗行位證時分 述日亦約診无漏 故 至二智境故 述 日中選云此三二性攝明以者 種不通像他各強計 即七真如皆根本智境 故中邊云此唯聖境 述 日既 徐攝非圓於實 出躰已次 1115

各通三性者別談者前五通二性依他起法通者无漏故後一應成實 通義并中邊云如色家所執性色像他性色圆成性亦名為色故 如理應知六法皆有妄執緣生之道理理即真如亦國成實此約 六法然无相攝音具三性者並可妄所執皆遍計所執充為所 性於理不進两執心又如外異故論中既約随相而言亦无過失 執多不執难識依他起性少能知难識故非前二攝正行為離過義 論被六法中至每生理故 論三性六法相獨云何 不言通依他據實兩言通前二性此後通依他亦无過失之七皆三 生滅故此除假无為假无為如前通三性或通說假亦唯圖成 者有度以義如前已說皆緣生故依他起稱无為亦心緣變故 部城 述日第三三性六法相攝門此為問 太夫 述日六法如文瑜伽第三有此

11 11

今者若的今者亦緣无執許通二性餘二性易故略不說 論或復 故充漏 抄 如上侵故此乔有法非計所執第四五事相稱門有二五事如别 二卷並同此說然非此 大 攝何故但說該他緣計所熟自性執應知答欲难說染今依他非海 弘 論謂或有嚴說至不攝五事 論諸聖教說相攝不安 及前六部前四依他後一成實无性論第一卷佛性論第 日逐難會也被瑜伽等說有漏有職論心等所變今二能變 七十三四等資解 张两弦縣故餘久可解有漏有職論靈有能所訟起名相等 不分此年有群五事不獨初性七十四六問着像他起亦必智 論三性五事相獨云 所引不依彼故五事相名今别云智真如 論彼說有滿至皆依他起掛 逐 日此物卷彼相攝不定 何 述日初是瑜伽七十四題楊茅 述日初問可知

計找義係義計名外實都无實非有名相七十六說初两執性依 名二事者即随能計像他之心假左两執而為相名由多像名而 本四与此同然四卷楞伽又勝十卷者乱如久易辨无势重釋 前 論欲說有滿至名相二事 述目餘久可知雅遍計两数相 真如正智二皆无倒躰无漏故能緣所緣俱断漏故且成實攝 两執都无為類非有假說被性為五法名謂但有名无實幹故 今相故餘自證見今華名分别能緣性故此二緣生後他起攝 見相門不約訟門前約訟門今依見相調能訟名亦相中衙 有嚴至國成實攝 不能煩利下皆维知 依縁生故攝必智令約別義 說故与瑜伽不相連也 論或有 說至圓成實績,送日十奉楞伽第七五法品說令勘於 論彼說有編至圓成實攝 述 日舊中邊上奏新第二說彼有領文 17-11 进日約

勢力成两遍計故西与此同不言園成者此幹与名極肆遠 势分力故随能訟名緣之起執成所過計故說依他是名所補所 芋者等自證券 益自證今此是依他起性心心所法由名能 拉義為實有弊此非實有於此非有中侵名為義者於非義中 過計所執至假五義 計言非計所執而執之像故像他起被世親云以依他起由名 述日過計所執随於此名橫計

TO T

說至過計所執 精有異故别對樂之 論彼認有偏至故說為名 相名父同校具三圓成實指云与前同故論不釋 法中名義者即見相及今別名所節故能所取故与彼五法 衛即成相連此中安立名為像他起義為遍計两執此沒名者 谁談論跳九拳 述日出親攝論常五卷女彼釋名義希幹

还日由彼四說女雖有異而理為言各據一義不相違也然 諸 中 五不獨故即五法弊唯是有也 繁實有遍計两執假亦通有職你等不然顧楊十六該計两執元 為實有假立為義故俱非二攝楞你中邊所說五法或通有无 離義不可為名之所依故成所過計說之為名不可随名執 立義稱謂此但有所執之義无遊像他之名故也顧圖成實雜 文聖教中至相攝云何 及别章說諸經相雜乱者如理應知中邊以三性与十真 不相雜乱如瑜伽論弟七十二七十三說五法七十三四說 該三二相屬四執著五不執著若妄所計所該諸法能該諸名 此皆構盡可勘彼久然有蘊等此不說者如下當知 两 验能 診至能 於 相故 述 日此下第二五事相攝此 論諸聖教中至廣說應知 述日五相者一两語二

之中 實 属計断執性調係名計名依義計義等前五事中相名分别事 是 难依他超故能執 著者虚妄分别為自性故謂所執者即所遍計 之与義定相属故 至室相属故 بالار 相由 漏二智及俱行品相見等令等及无為法圓成性故不執者相 无漏亦能益故两該相及能益相並属三性 依 今你他起故真如公正智少今是所訟相正智少令是能訟 像他亦必要分别為自性故 得 取分别全相名少分是 无倒釋成實性故 四省亦能發似能 熱相故前言雜戲 論過无漏无能詮令談法 名亦相故今此三法随其所應既診縣訟屬依他起难 逐日第三般 診所 於二相属相唯計所執妄計 論彼執着相至為自性故 比日第四款者相 攝正智随此所應所診能於集圖成實 所詮相由名亦所詮故相 論不執著相至為自性故 名少今是能 論二相属相 相

展解脫即真如公分别者即无漏智意言知計所執无斯依他得解脫 随 也過計所執 熊 熊 不 亦. 依 相達此二相属相中 被 智 相 診 訟 EK 名 非 是計所執非餘二性非飲於獨此即各據一義与顯 桑 止義 和合所成乃至亦名唯有音聲顯彼无幹难有能於名故 是 难計所執非餘二者彼二 論文各自耀言此是通計所執 所 蘇脫者 验 謂染依解脫解脫即園成實獨如實了知過計時執 依 放 和 他 依止所執起計心故故事四言過計所執自性執 自性之就是能計心執所依止是能計心之所執所 雖諸无法亦是所於然无妻别 即依他國成有實自外可為於故過計所執既无 起朝 故知所執我法都无难有依他染 知執所依者是遍計所執第四可知第五不 遍計所執自性執所依止者即遊計所執 可診 介習氣断之得解 之用非两 楊士、亦 相 及 但 11

間於諸事中由串習故所得格人智見共施設世俗性乃至略說 者謂此是此地等非被水等如是等进間有情吹空勝解所行力 的 也間自共傳来名言决定自他分别共為真實非邪思推觀察所 界是名煩惚障淨者所行真實由緣此故於煩惚障智得清 獨覺无漏方便智无漏心智无漏後所得世間智等所行境 智是不熟著相此中五相前二諸論不同各樣一義後三諸論皆同 選立是名道理所成真實以入聖位非此真實謂一切聲 不進心廣如放認如是和會諸智者知 是名世間所成真實謂諸智者有道理義乃至處具生位者 觀察者係現此至数極善思釋次定智两行所知事以證成道理 述 日第五四法相掛門此問起也顧楊六說謂諸 外部輸品以及 北 論 又聖教中至相攝

11 11.

九弟卷記述論識难成 兼位 所成真實五事中三事所獨故有偏心豪作道理相故依他取 薪後得世間緣故不不便咸真如是所知障節智所行真實或初謂 童 聖諦理名煩個障净智所行真實亦取无漏智幹是海法即是道 所行境界名所知障淨智所行真實即是真如佛假安立名兴真 實調於所和中能是智故名所知障若真實性是能脱所知障 净 位 切異生外選第二在七方便船心等位第三通三無聖位第四难大 集 品對法十一等說初二真實依他獨者七十三說世間道 即此開共許事等名世川真實三量四道理名道理真實四 現觀位後真實智生即四諦理三智两行四聖諦故名此真 滅道名之所顯四種聖諦由 證得无障礙故該為彼真實問此中何者是真實答謂 論世間道理至二事攝 蘭達如是四聖諦故得入現觀 故 述日瑜伽业六真實

所說同此 類燈 間 言後二真實四聖諦班及取真如今并智者亦取能緣以後得此 理 獨若的前解幹是有法同瑜伽等四真實皆是有法假名 云三事者謂相名分别多依異生說道理故此依三法有 Fil. · 我是察依他无執中通雜深及清净雜深是依他清净是成 後鮮即通有法无法為四真實幹亦不相違第三真實即道 名所執又能即共所執我法為初真實世間執實故名初性 智等亦縁无獨諸事智故煩似净智故不取深像他瑜伽等 不取云智等相為相二障淨智所行真實圖成獨者士三說 三性 所成雅初性獨一切世間多共依此一處執放幹即依他 所知障淨智所行真實五事中二事所攝故謂必智如如前 所構道理之法通執无執 論奔中邊說至惟屬第三 執中有所能執所執是初性 述日弁中邊部 漏

四實外及諸門義 假名无常行觀此性故實是初性假名為諦三起盡无常中觀生

依一理極成依三睁所行有二依一園成實義皆同也應取諸論出 蒙 无常以幹性常无即初性也舊中邊云无有物新同此實非无常 三初略答次廣養後想結此略香 諦門此為問也 論四中一一皆具三性 道理成清净境二種攝在於一處新都中邊第三卷云世極成 述曰下廣有七年苦山行各具三性一 論三性四諦相攝云何 論且光諦中至 述日第六四 述日下久有

14

實後二真實与此等同前唯約異生為道理真實故後难依他

通約九聖故通三性初真實中前此論約有幹法故难依他沒續

法執所執語故难初性不相連也舊中邊上卷頌說一處世俗成三

衛龍諸弘九美

莊為 義此約於今位為始淨假名无常无常行實不緣之又 改三在內色心难在名器受 川在外色彼并約三界分别等然 說 當有无常入種者謂到那相續病老死心器受用初三遍一切 有六或八六者一无性无常二失壞无常三轉發无常乃至六 圆成實性亦名元常 幹是常法非无非有為但約診為論故要以 構圖成實性无无常義何故此論禁言三性俱有无常指净名轉 六无常三性 精者无性无常當知遍計時執相稱餘无常依他起 初元常為語非告下行此三性如次中邊論同題揚十四元常 法為无常三始净无常實是後性假名為諦故中邊云有垢无 在風成實被診轉異是依他起非園成實會云據實无常有二 二種俱无顯楊張此故言一性元无常此論中邊納診為論 生城躰之元常二无他常故名无常此难在二性國成實

唯識論疏未兼九

夾三性新中邊同 不叙也二事相告可解三告為相故三和合苦苦相合故謂即 節假非告諦故舊中邊云一取告新同以論已下中邊舊久

空可解心是空行所行二具性空以即有為有於之法与計 真如与一切有漏有為当相合放名告於實非也性實而諦候如 論空有三者至為自性故

建也又被說十五種无常等如被廣鮮

論皆有三者至皆

元同非

始淨約該該方彼論轉異該該之辦故二論所說義各

合故

執是 告此无假立故亦名苦苦實有法此是无故名為假苦性實

述日一所取苦為我及法二能執心之所取 敌

東二十 三張

空无所執三自性空二空所類為自性故此三皆是空行所行故 執粹性不同異於彼无无姓故說之為空外實非空緣之為空 三未離緊集假名為集性實而諦假如次三性彼論皆同 相寛故餘諦之下行相局故想為三也中是又云四除四倒苦 行各三集等三部物有三種苦部諸行義通諸部故各分三 我往之習氣粹是依他後所因為名假五遍計两執或無此起 各分三餘非除四倒故不今三也一習氣集此節實而性假執 社 ·乾相義除遣空者除遣二我顯此空故彼十五云適計所執等 空行顯楊十五云一无弊空二遠離空三除遭空言遠離者无 名為執彼作所通計假所執攝後能依為名假也 論二等起 无我我相幹无故二具相无我与我相異故三自相无我義 如次立三空 論无我三者至為自相故 華障真如 論集諦三者至假立被名 述日平等而起故煩悩起業業起果故 述目何因告諦 述日一无

九菜卷記述論識难成 **延實假名為減實非諦桶二二取減能而取无故護法妄惠各** 排 有别解後所无得滅依他假名滅諦滅諦實非依他故性假 如理應知 他能對成實揮後所對名依他性諦實而性假或能断勢即是依 阿 論減諦三者至謂真如故 應 他性諦俱實三作證道或假或實如依他認如次配三性 二性首通知由彼别可應新應證如吹得名 知為名名計所執諦實而性假二永断道但説所断除分名日 會如次三性 云二取不生三本性減中邊云謂擇減及真如与此相違如被 然遍知道亦通後二 遍知顧楊亦認適計所執难應遍知无餘義故别得於名餘 論道諦三者至圓成實故 述 曰一自性滅滅者不生義 述

日 遍 知道

述日下慈結也此苦諦下有四種三餘三諦下 述日遍知名寬故七十四說三性皆 論七三三性

如理應思已随久出說此如中邊第二抄解不能重 各三總七種三彼与三性如次配属中邊第二卷說同或假或實 論三解脱門至相構云何 他 皆言解脫門言难出世脩惠既分有漏无漏五事中相為三種境即依 既言三解脫門即唯出世備所生惠以證故說第七十二顯楊第二 无類境非緣過計所執真如起類求故如空縁此三為无相故為 所執因顯成實成實因空所顯即為空境俱不於此起類求故為 无相境七十二說五事中相通三首 謂室无類无相亦三種境此中 故、楊第二云道四行通三解脱門瑜伽第十二說若於此處 圓成皆通三境净分依他属圓成故緣之亦為无相道四行名无 理實皆通至如次應知 述目皆通三性調縣依他上无計 雅識 論疏老弟九 述日七三解脱相 攝門此為問 第十四張 藝字写

九弟卷記述論識唯成 裁沒緣寂静依无相即緣此因成此論略而不說應會諸論三幹 六説一切行苦依无類即縁此依他一切法无我依室即縁此計所

巴去證三性時得此三及也如對法第十二抄引大智度論故八十 无生依他緣起无自然生證圓成時感告不起是名三種无生及 不說依他因緣亦无名无生忍顧楊云此三忍在不退地即初地

論緣此復生至是彼境故 楊第六交皆同此文意可解緣此三性生三忍也遍計所執本幹

述日君者智也證即名及第七十四

脱門由圖成實性故至无相解脱門 意可知也如極要說

言理實三性片通三解脱門随增别相說三性空等如次各一七 十四顯楊等六説由初性故立室解脱門由第二性故立无預解

有被物觀之為室名空性即所觀空无可希類故名无類觀 一切行相故名无相即縁遍計两執為三能院門故令想

兴速雜

取行母俗唯有為像他故四世俗中第二第三攝第三攝者心上 脱門等義如别抄 中邊論同謂断深依他遍計所執无二空為門願真如名圖成實 褒似四諦相理不雜於事依他起攝三顯了坐俗此三名与彼新 實无弊性可名也俗雅有其名假名世俗四世俗中第一俗獨弟 門此問 也第三勝義攝因證顯故約得升故真如舊成不說為得 性 四世俗中第四世俗或此世俗亦取一中第三是无编故如次配三 二勢有為行正縣是出俗前滕義諦亦世俗故名為行古中邊云 **膝義依土糧也第四勝義以第二得勝義謂須服持禁釋** 顯楊論亦有此女 起也 雅識議職卷落九 論應知世俗至即此三性 論此三云何攝彼二諦 論縣義有三至園成實性 第二十五 述日假在俗者 述日八二諦相攝 述日弟

停園極勝二乘故乃至縁過未天眼宿命亦不佛智生時有此相起 察論意不許親緣故解彼女云然稱實知佛親證相故名現量明 應過知若縁者如何成所緣緣許云親所緣緣即不緣被非有法 智境應不緣被緣与不緣皆有過失不緣不知无故如何復言此 述 左 日九九聖智境門此問起也 圓成實故下自廣明二諦不假預陳 理如緣他心出难識說不知如佛不可思境雖不不言親緣上 以本无質别變似无名緣无應知緣无如緣他心不分即連聖教

述口初性是无非所縁縁所縁縁幹具二義故必有幹故若亦佛 初滕義有財權也古中邊云四行真實此三新翻名幹同以前二 无變不生滅故第三无倒随其所應皆園成實无緣依他此中說 後額故至得名第三行者第二勝義攝理稍勝故者随事者亦 論通計所執至唯聖智境 論如是三性何智所行

縣

解七十四說初性非九聖智所行以无相故然認應知故此餘勝 智有為法故佛地第七引瑜伽等說初非聖遠後非凡境中是二 後論像他園成說境同此依他然是世間无編聖智之境非出世 我實法都无所有作此无相故名應知此議法義如此唯識抄二 福 强 則 **終亦能縁故九雖縁如不得實故說非彼境想有三女一初非** 有无而不緣彼初性為境与前說同非不證无便非聖智勿心 非 初性是无非聖所證復不執故後性勝義非凡智親縁若尔 心外无无故但見自心之上依他相不見心两取上實我實法實 勝義圖明園極義故非謂親證彼心必外取故聖者以此達為 ,親證相圓明園極勝於聞華名之為知非親證也言不思識者 初性心所現无係他起攝真如理无國成實攝是故聖智雖 不知一切彼既是无智何所知若知為有則成顛倒若知為无

而施設故 不相應行是合位性故皆是假一法一時上立如一色上名有漏 法 税 者雖熟是實於此多法相續假至一有情至今猶在故三分位假者 多時上五一假法如佛說言昔者麼王今我身是所依亞溫刹那 實所成是假二相續假者如過未等世难有因果是相續性多 金有情等是聚集法多法一時所集成故能集成故能集成 中武論跡来第 九 第二十六張

至可認為假談其法躰既无有相非假非實非鬼角茅可 假實必依有外想别法上立為假實故 計所 執 述日此第二性有實有假假有三種 至非假非實 述日初性有名无外妄情 論依他起性 一聚集假

E.

一所行後非九所行二初非聖所行三通九聖智所行後亦應

缺两取故

論此三性中幾實幾假

述日十假實

差異此者无實物故假亦應无即應破壞假實二法二法壞故應 无雜條雜除既可得當知必有依他起性又云依他不如施設使定 弃等依膝義諦依他等並名假者像他之中自无實法假法亦无 弊其愈恨華皆此假攝心心所色後因縁種生故說為實若情 義中非 造如别章説問第二卷吹出師難假法必依其事似事去法而立 法难是假有何以故假法必有所侵因故非无實法假法成 不待名言故一切皆實真諦三截解拳論成此三假陳那 有亦非一切使变是无故一切種非有非无然許皆可言說謂 見有對亦名色等並是於一法上假施設故若被實者應有多 類中假法必依實因而施設故顧楊十六三性中說不應宣說 无亦有亦无非有非无此性通假實由此格故說為有若 有非非有不可說故對法第三說待名言故一

1

九弟卷記述論識唯成 實我實法就之為假還是依實說假我法非依委情之境說假我法 他真方大非實故於彼所執幹全无故今言實事稍擬互故問若尔 中亦言唯是實有牒義攝故 我 何故說依他名似我法我法實事无故各前言依他似彼妄情能執 今於法共相方有似有名生然共相中要項稍有弊法如青黄心心 防 義非真事真事无故似事亦无德句共法亦无非於自相有似名起 彼皆破之何故此中假修實法无實假无各彼計真事即實等句 等方可假說長短等不相應為假法非无被實有此假故前破 法无故 論圓成實性至而施設故 明異不異諸論所无令此三性對明異不異攝 日十一三性對弃異不異門前論本領与有幹法别自相 似事像此真故成共法是德又真事是法自相会破被實等句 論此三為異為不異耶 述日故七十二五法 論等有

MIL

論應談俱非至真義别故 言執无故應无深净无禁二性有何過不由功用一切雜除皆應 於相行无相耶悟入過計性入何性乃至入圓成實除遣何性三 垂 説 是第二性真義是第三性既此三别不可言非不異如前所引插大 性是依他之實性不可說三性異也非不異者妄執是初性縁起 得 是 麦 像以五事中何事若无初性有何過於像他中應无名言執名 生死沒樂等是金截去喻是一切法常无常是通達三性時行 三乗菩提方便三性史了隐容義經攝大乗說梵問經不 所執名初非雜 依他别有 初性終若被有外可說異故園於實 類无邊者顯楊第六第十七第十三說三性各五業等三性 論如是三性至略不網要 唯識論嚴審弟力 第二十七張 述日若言異者无别外故 述日自下第二惣結心繁 書字写

二領云各所問後一領明难識性即是後初能變後及此二領廣 盡 言三性亦不雜識有三種者何故此尊說一切法皆无自性全言难 有識也 論領日至即唯識實性 分别性二分别義色色家依他性三法性色色家真實性色通相 論第九卷 更无一餘對法第十二别抄有異應取解之 易知故恐敗繁久今此論中略示網更然此等並以諸經論 一色通三性乃至識為乃至十二處亦尔如是華門義類无盡 論是有三性至皆无自性 述日顯楊十六説与此同初

述日第二建經失者

生熊生生等三性執无執相三性各云何知三性然自非染能令他 除等三性各以何為喻中邊論說色篇有三種一所執義色色家

可知三性嚴細難見極難了亦小樂无外能轉有身等幾性不

有此除无者應无清淨无國成一有何過一切清海品皆應不

等三性立彼後三无性一相二生三脒義无性十六解深容經德 總善意次能第二領三无性今之後三无性像前所號過計所就 領廣俗諦境此第三領廣真諦境以上随應思惟就初三領中初 前第一初一領半宗明世俗諸今此第三領顯前領所說雅識真 理宗明滕義諦忽成廣前初今也若約境行果科者前来及此初二 无 領惣香次領别各 三領三无性後解第三領唯識真性就初有二初解第一領 愚夫於彼增益等者如前所引編大乘說依他起性是通計 菩薩請說佛言雖有云云一切同此 二 知别解三无性後 教釋領意就别解領中今之為二刻能 述日釋密意言本論說云謂後二性雖幹非无而 唯識論疏養夢九 論日即依此前至非性全无 第二八號 節說密意言至想說 述目長行

九弟卷記述論識唯成 遍計所執自性故我立三種无自性性乃至廣說故依三性有 性 可為例又七十六云謂諸法生无自性性故說名无自性故即縁生 九 无之言非依他雖有外法而非 立三无 将 无鉢總密意說三種无性三種无性非五後二性但无過計所 緣圖成實性依度轉說亦所過計七十六說非由别觀三種 生性故名為无性别一釋領如理應 不煩重響勝義但由无性所顯名為无性像他有無生无自 无 性 論玄何依此而立彼三 所 第二領中别三无性故先 性然由有情於依他起自性及圓放實自性上增益 顯 述 日釋依他起亦名勝義 述 目 初 性外无後二審說外有法故餘女可 勝義名勝義无性所執无故 述日上釋初領物各意記 問 无性此女不 說之所由 和 論 論 謂依 雖依他起至故 此

實牒義无性即是諸法勝義諦也 義此随凌深以立一種皆勝之義或以除為義勝即是義随其 依他為職義无性應如彼經廣說降粉 論此性即是至縣義 无性遊弟二面成牒義无性故此領中但說圓成牒義无性不說 依他為勝義无性此園成實即為第二勝義无性令恐依他勝義 聖境不得此名然无彼計两執故故說縣義无性乃至廣說差說 緣此依他為境故此依他亦名清净所緣除之義故所執張无非為 性於諸法中者是清淨所緣境我顯彼為職義无性依他起拍亦 法顧楊云不應緣生應自然生故即緣生法亦為勝義无自 是清淨所緣境果故亦說為勝義无性无漏後得真智在勝亦 述日下第二段釋雅識性别配釋領如理應知其圓成 述日然二諦義及引論文如第一卷抄廣樹彼 論然勝義諦至謂

如性雜二我名无我由緣此故雜除空舞說之為空謂色乃至菩 義法果此論本領但有二名并此是一但有四号故言等者等 餘三名如餘論中随義廣釋對法能云外恒无變无有政轉名臭 三卷說又對法第二有七名謂真如无我性空性无相實際應 論亦言顯此至随義廣釋送日謂大般者乃皇名如前

有生城故又真蘭初性以妄執故如蘭依他有生城故餘久可

如故言亦也真前有漏有漏奏故如爾无漏有為彼躰雖真 論此中縣義至不虚妄義

第六等 説

唯識論疏卷第九

因

明一諦非难甚懂如願楊第二第六第十九瑜伽五十六六十四對法 果理等第三即是依於顯實第四廢於談百旦一往為論三乘合 應皆勝於初班俗諦放然此初真即是十善巧第二即是四諦 第二十九張 述目前三非

亦名弊依他弊故有法相對不對初性以无弊故 為勝義与此解同三乘妙法所依相故名為法界界者躰義但妙法 你等无作四諦如非安立諦也次解第四句 論此性即是至說實性言 提諸相蘇城名无相无倒究竟无倒所縁名為實際聖智所行名 述日初解二性謂依依他起故此初解以真如實性前計時執性顯其領 楊雖有多名並不如對法不能繁利此解第三領上三句說即是膝緣鄉 依性者弊義一切法外故名法性健然雜倒名不虚妄錄随而應 切當知如對法等佛地第七有六名實有与對法别甘廣解新婚 第七五領明唯識性一云廿五行領中初之一領半略明能察 頌意 也上来出五行領有三二别判一 論復有二性至故說實性 述日初一性无後一定有餘久易了不煩重解物 述日謂相及性性者實外即难真相 論三項被無至都无 云前出四領明难識

九茅卷記述論識难成 道地位雖長證理是并故第四領合明二劫第四領平明第三叔 果滿 項三劫備无邊因故三 物者皆因位攝即前四領後之一領所求 求大果福智无邊非少備行即速圖證非行一行便證多果 幻有此虚妄識必有實外故次前一領明識之性即圖成實雖經諸 法皆是难 識者相差性要所備行證入聖位故下五領明 两入位 难識論職業弟九 第三十張

雅

識

法替依識藥能變之識略有三種世四領廣為分别即依他起終虚

相第二餘廿三領平廣明能變相釋諸幼難前自下五領明

两入之位既 說世間 候 說我 法 過計 所執諸法皆空巡假我

行猶未證真學行千差位有遠近故以二領顯明初物第三領各 四少分解第二切初證聖位見備位差故唯第三一領備明見 即如来位物之四領分三劫者初之二位是初物攝雖行

圖 論 中分三如前總理 位所次悟入各八方便万行難備二果正證非頑方便即能入也 性 也 謂 有三一結上為三問 而悟入也 如是所成 略於五位各所經時十三住等略為五也大果難感故経五 能入人五 五位中初結上文彰後两明坐下五位後舉領女巡釋五位 具 入也兒經時節多少短長如何悟入方便雖言唯識如何 大乗二種種性為能入人通定不定性大根器者非餘 謂大乗二種 論 乗不同誰然悟入於,然位者問所經位既言悟 誰於幾位如何悟 雅識相 論謂具大乗至漸次悟入 種性 性 三随問略為三善三廣前所各别三問悉 述日 一本姓住 述 第三别問别各廣前略巻於 日結除上女士四領相未後一 種姓至无漏法 述日為三問也誰者 述 日此略香也 图

九菜卷記述論識难成 能 悲

增長亦名成故若由三惠无漏種增何故乃言聞所成等意顯飲 做故名等流聞時成等即是三惠所成非必新生方名為成今種

悟時便能断生死趣大但縣此亦如是又法果性善順恐違具諸 起化身化身方說此法此法相似故名平等派也又法界性若 流故 調大空緣如起俱時正智後生後得後得後生大悲大

性來住此菩薩種子姓類差别不由今有名本性住種姓世六菩

成不善重習令其增長名本種性性者外也姓者類也謂本

地云无始法分六處殊勝名本性住種四与此同即種姓

日此即係前種子三義中第三四義各未聞匹は但无漏種无

論二習所成種姓至惠習所成

述日此間正法已去令无

蓄種增長名習種姓善薩地 說聞十二分教法果等派平等

始自

功德此亦如是故名等流等者相似義流者出義後彼所出与彼

无漏法令无漏種增種解脱分善根以去名習種姓聞无漏教為 力故方能悟入然於此中唯一具本性種姓即被两言大無禁也習 大無簡彼定姓及无種姓以是未種解脱分善名本種姓未聞 成 所成等即被所言多聞重目等即因力也彼餘三力下入位中所須 之然仁王經及瓔珞等經所說不同者如别抄會攝論第六說 得定縣解集諸善根善脩福智賞粮善薩被約有多功能四種 誰 緣今无漏種增故菩薩地說正与此同勘彼應說此下不解故別出 所成等 乗性三乗 種姓不定姓者亦是此人具大乗者方能入於但言 八非难有惠惠俱品法亦能 成故能成既不所成亦然故論說言 熊悟入所應知相大乗多聞熏習相續已得逐事諸佛出出 雅識論疏養弟九 論要具大垂至悟入唯識 第二十一張 三十九 述日此非 **美字号**

九弟卷記述論識唯成 巴前名 位 成 所 出心乃至金剛无同心位名為備道 初 入地心 頃故餘三力此中不 地 位後初發心乃至十迴向終皆名 攝 能脱 述 故 日即 一一 今 前 論 質粮 在 論 何謂悟入唯識 二垂故言大悲 四備習位 煙等四善根中此在 論三通達 位 至 說 順 勝解 至 解 位 五 所住脩道 至 胜 也 符地發心已去未入初地名習所 两 住 順 見道 論 論 初劫下久等言 解 述日此問廣前第二

述

日此在世心及

脱分對法等設煙等

加

行

位 至

順

块撑

牒

五究竟位至巫等菩

述日即後

初

地

住及

述日即在初

17

問 方 認故此与彼廣略 能入故即是攝論能入章 入者 誰能悟入山胀 不同至下當知然具本性猶未能入具習所成 入者难是因力有餘力者是两須具非 也光性云用及用具皆待作者故 IE

伏時别名除也至下當 述日方起无循現行二智證實相性故 真 迷 而 分為位即通出幹 資粮 位 問 性太此所入境及能入位 彼認四位此說五位合此初二為縣解行地故即是攝論两人位章无 於被有見似法似義等乃至除解行地見道備道究竟道等也 名 提 日此初二句亦貫通下此初二位以道為位即分出幹後三以 不說信解初增但名信解至下當 見 廣前第三入法用 别出外性餘三劫攝无勞預解攝大垂認何處悟入謂 述日金剛心後解脫道中盡未来際此等五位下各釋 述 日初伏两取次伏熊取伏令不起故名為除非 中能 論 論 云何惭吹悟入雅識 謂諸菩薩至能條 條信解雖亦伏除未多分故少 論在通達位 知 論備習位中至伏 論 如實通達 在加行位至引發 信解 述日 滩

-

非自濟成已度人故名法翰輪者轉義獨大雅說由何能入由善 蘭菩薩第一地菩薩雖皆遍有可名為圓非清淨故如羅殼中觀 云與能入具彼在與論資粮他中彼論四尋思等所作方便所入入看 月等放不名為明能盡未来化導一切復令悟入难識相性故願 前 全出二階功德智惠无不周遍不同小聖故名為圓无關少故 方循係行故但言难識 新 於此能入故攝論云由何云何而得悟入謂緣法義境等无 方所住持故三種練磨心断除四處障无性云此即入因謂由 餘煩悩断餘智隱此等位中雖亦循證餘行餘法雅識為本 二垂也其福智二清净極膝无有能過不述不暗故名為明此 障 唯談論疏米夢九 述 日十地行多時初長遠念念進習名數凝 論至究竟位至难識相性 述

日

3

及下初偷順解脫分名事手為容等尋思暴思報授二領在此 令於養轉非由思擇有所制約有所防藏住政住中住持一切佛法 竟道然構論十分所有益時論有如前已教菩薩地冊七八住品中說 菩薩所應聚多善法於被現行亦有顯現自性仁賢逼遣少便 有十三住北九地品說有七地皆是此中五位等獨十三往中前十 此見道被論已入於地得見道已又入难識於備道中云何情行手 加行位中被悟入唯識性放悟入三性入極喜地等入难識所須即 種子於自躲中於所依中也具之有一切佛法一切種子性不能犯上 姓未入僧紙冊去說謂諸菩薩性自仁賢隆自成就善薩功德 位今五領中第五領攝十三住者一種姓任是此所言本性住種 二住即菩薩位今此五領前四領攝夢士三住是如来住即知来 因果分備差别分及三學分是此循道彼論果智果對今是此究

非為菩提故作也未名發越故不入僧祇此住所循音名發越故与前 名得為令清海而備回行於前住中雖備諸善性仁賢故為之 切餘菩薩住及如来住皆名發越然未得净而於自住中名越 业 調諸菩薩從初發心乃至未得清净意樂所有一切諸菩薩行替 B 勝循果无导解神通解脱弄持等至亦未就得未超五畏謂 膝循此說无編循惠不得非有編循此位不得或此說初發心時 别此位思擇力勝所作加行以分别惠未得堅固相續无退菩薩 十信菩薩八相成道既不得循如何得有如是种通如於勝備 於餘菩薩住尚未發趣未得清净况如来住住此位中普於一 住攝當知前住於餘十一菩薩住及如來住雖有因轉攝受被 督經造无間 業或前善根廣如種姓品說云何菩薩除能行住 不識的蘇夫身力 第二十三

3

中思轉時中品上思轉時下品漸輕微故人初地時此一切相皆无 下當知此与瓔珞經二種姓別應如前倉中邊中邊中邊的品中明 伊意樂是勝鮮住論說清净意樂菩薩住是初地指故知四善 所有一切相連白法顯現乃至廣語皆第二位攝即是此中資 家二分善薩匹加行中未等顯現於此所認諸行相状下思轉時上品 已發越而復巡拾或時捨戒或利有情而生飲倦利益安樂未廣 大无量於一切菩薩學中未能普學菩薩相中未皆成就在家出 具彩惠為他說法勉勵而轉如一中射或中不中或於菩提雖 倒二失念若受生恋前生事三老所受持法久作久說有所忘失或 和行二道五類之中初二領攝以被論言後初發心乃至未得情 畏惠名畏死畏悪越畏康東法畏有三處忘失一失為於是遠 初勝解行住攝既不即顯是初物攝論說此住初的攝故至

劫 池 功 子

9-1-

方乃園證謂經第一无幾大劫方乃超過勝解行住次第證得初 過此就恒常勇然精進非不勇猛動精進者復經第二无數大劫 方過初地乃至有加行有切用无相住次第證得第八地此即次定 一部十地即第三初班八該又即於此一 住 念 第十一元并解住即第九地第十二 地第八縁起依轉心息相應增上惠住即第六地第九元相有 第分相應增上惠住即第四地第七諸詩相應增上惠住即第 或過是難方乃證得及与成備然一切住熟經於三元幾天初 用住即第七地以前第二劫攝第十元 地 名淨縣意樂住即初地稱此少今是見道即五領中第三領除 住并備之分位即合住并在能院介如前應知第三極極善住 出地心故第四增上戒住即第三地第五增上心住即第三地第 一住中經多俱照百千大 最上 相无切用住 成 滿善謹往即 即蒙八

以是菩薩得净意樂次定勇猛動精進故復進第三无數六初方 第二物稱又被難言大在嚴論對法第上 說回善根初物滿已 政論下文四善根亦是鮮行地構故知初切所獨古人難云初禪方 便非欲暴播初地方便非初為攝應為質言初地方便非初却者 用 tha 一數大物備行圖備清净增上意樂行及有相行无相行補排 八地九地證第十地故知四善根初物所獨未名傳勝意樂死 書明非初刻者應返該言且如理路經云百刻備千三昧千劫學 地方便非九夫掛若言未證真故非聖者攝應言未證真故非 行補特你羅即第八地至第十地經第三无數大劫備行圓備 羅於前以地及落七地經第二无數大劫備行圓備即此无功 攝論第七云有五補特伽羅經三无數大劫調除能行者經初 珍談論疏差常 恭言歌

故或越十一初提身鐵點故如别抄會此時長速何日成佛處夢 成初數釋迎等薩超九初由祖是故或言更超十二初報問雪山倡 謂多年禁如攝論廣說此後九地会初地少分是備道即五頭中 數大却若說前却即經无量无數方證警提者說後初但三无數 所攝廣成立此如對法第十一抄冊八說有二无數大初一者日夜 放 使定元轉元數大切即釋迎書薩前超是中初也一小三 灰 初增 盡名一大僧戒初名上上精進或轉象多中物或有轉多大物 方證菩提不過以量如瓔珞經說下卷說八百里石净居天衣排 月 便非勝解行獨編心備相好亦是劫中取備心備四善根定是初初 寺等數時无量故認名无數大初二如前說趣過一切等數名元 不是佛地攝又此論四善根中心言利物順解脫為已備盖即 威儀万劫化現成佛入大新定是非覺菩薩言三大劫備已何

2 0

真如及相為外二性如前如来住以有无為无漏功德為外下十 次十住此論以有為无為无漏功德為性器真如故令心取一切 未曾得世 同功德順越者為外班二相等非替元漏五法中臣智令别 性起順趣心故此等引證者如前已說未證真如难以有為為幹 别於第二住以一切佛任无漏種子有漏随順一切現種功德為 子為幹五法中云智獨三性中依他圖成二性獨常无常編无漏 竟道如来地掛助五頸中落五頭掛果位两取此後十一住下論唐 第四領攝 然已前十二住並是因位第十三軍極如来住即是究 雖論有欠然不廣鮮的行相故令别出之種姓住即以一切能候 鮮不能預述有差别者對善產地及十地經下自廣無軍初二住 切无偏種子為幹未起現行无漏有漏越向心故即通五瘟種

2

五 碰 住 領作住應知此等諸義下既廣鮮不勞預說 究竟 校光

1

16 作機小有數不之所得有退極截喜住所作廣大无數及之所得不 313 即增上戒乃至有如行无相住五史空地即无加行无切用 二勝解行地即勝衛行住三浮勝意樂地即極喜住四行已行 地者前六菩薩第七一種菩薩如来雜立為地一種姓即種 乃至成端菩薩住所作无量无數史定所得終无過轉又膝解行 乃至三種增上座住亦不即前六地行相皆同侵初无相住即第七 住此地菩薩随在第三史室中放六史定行地即无导解住七 地於无相備果當知領受得諸功德乃至廣如彼論華說言 相偷養越六地以前獲得七地圖證第八地清淨第九 地即軍上成滿菩薩及如來住既知地住而相稱以地播 論初資粮 姓

三身等中自當解禮弁差别者縣解行往於菩薩備

下當知攝論云清淨增上力壓固必應進名菩薩初備无數三 迷口吞也初頌後鮮下逐難解易處不言 論後發深固至 奔故非本頌故其所入位所入法用下别將釋然此二種各五不 大初大菩提心以善根力為其自外以大類為緣不退風為其於 後此位六 證唯識真如等下顯位備行物中又二初略解頌 欠 資粮位攝 中 力名增上力是緣常值善灰故堅則心界進者雖遇歷灰方便被 同 其相云何 義意既同各合解釋總為五也此中五段不假今科令初段 方能發起故善根力名清淨力善根是因能降伏所治故大頭 一廣二取随 眠即是二障初中復二初灣上二句後轉下三句文至 初問次答此即問也 述日此解初位始終分齊找中有二初别釋頌久 送日此下别解前三問 論項日至猶未能伏滅 初张入人自下不許已略

四十五

或八万六万四万二万十十 物等皆不入此位未名清净增上力監 未能代除識相来名求住真难識性即地前世心皆是此位然被言前 義故即是真如順夾 擔位識作难識觀求住难識真展義此此位 深國即是大菩提心唯識真職義性者前前三隊義非縣義縣 資粮位亦有未知當知根云能近資生根本位故者後久備者隣 利釋名為出生死得入智故求菩提也然前第七末增上緣中許 此方名初刻之始此言深者即清淨增上力固即堅固以除 終不亦捨大菩提心所備善法運運增長大菩提心堅固不過 菩提因之初位資益已身之複方至彼果故名質機此即依自 為越无上至勝資粮故 之心未昇進故此出初遺位分齊已釋上二句項記次當釋名 準該論派者事九 述日初釋資粮之名壁菩提為

7

者支分義順彼史擇今名順史擇今令言分者因支裁是解既之 今者因也交也後順次釋分言分者即次釋是今即釋法覺分分 樂為因退業名解脫如常所談勘求於彼此行不建故名為順 是分野非一多故又解解脱者即勝解數緣解脫解既苦名僻 是有為快擇可解即分外有多分故沒照鄉是无為餅脫彼 鮮 因 為名此說初行多水果故亦不相違 俊利他為目為度有情及求能恩無求菩提利他義顧物無 因支一支故名為分即順幹是分順被解脫之分名順鮮既今 故也問何故順解既分分即是順順史撰今分幹非順各次選評 既 一利義增然於菩提有自利之被涅槃致利他之義者盖欲以 此菩提亦利有情以此,顯被沒服亦能自利文影技此義實於 "述日次鮮順解脱分名為有情放動求解脱至沒 論為有情故至順

NTI

被云已善積奪諸事根故等僧福智貨粮菩薩名資粮力由前 善奏力被云已得一向吹起勝解非諸感灰所能動壞名作意力 无間所認三因已善積集諸善被并強親云第一力為因第二力為 多間即前所說本習二性彼云已得逢事无量諸佛出現於世即 緣或三力能偷正行第四力由積集善报名資粮甚薩如是名作 唯識論既若事九

六雜飲悟入中大乘多間重習相續此乃因力前二乘等種姓 為号今為此離即无前難上來雖出位外分來釋位二名不同激 脱二中 印境為名乃名隊解在果出者為目故名解脱若依以釋鮮 是解釋資粮位記次解漸次悟入难識之時初位漸次釋經下二 脱即分名解脱合分義非順与快擇分同然被望惠為名此皇際能 論此位菩薩至備菩薩行 述日此出四力精論茅

鮮十住初心菩薩餘住亦尔領云清净妙法身應現種種形指如 請賢聖必法生有无諸法无所者詹難生死出三果彼経弟十又 禁起名為 捨離生死出於三 果之當 熊出非時已出今像外門備苦華 觀素第八觀器折伏現經不依見道等两有无明更造諸業不今後 何此言多生外門備菩薩行各此第四住菩薩作十種觀法第七 而不建也又此十住菩薩亦有少分像有滿定能現八相度既有情 的師所樂无不現或處為東生究竟菩薩行或復現初生出 外門備菩薩行問花嚴第九十住品領云第四生貴真佛子後 行學道或於樹玉下自然成 受或家為果生亦現入泥洹如 深信解而未能了二取皆空一切多住事相散必行諸處行名 住運必下資粮以替勝故名四縣力此位依此四力於难識義 力善俗福智二種資粮能入十地名像持力此四里二班性惡友

1 1 1

依靈此住已去後諸菩謹展轉增勝敏現八相然多起散 求盡无有餘无导家減觀是則佛必法云何此言未伏二取卷彼 起 以十住初發心住中分得十力學校十法第十法者為告衆生作 故因羽教發不共相應无明見道等者此位能伏今該不伏謂自 戚未全伏故縁起經云內法異生不放逸者我不說為无明 别生煩惱及俱生煩惱又說帶法功力能減一切煩惱非十住 入定作真如觀名多往外門不認被菩薩唯住外門也亦不相 正熊城一切煩懼下此論第十實根道中於分别二取雖斯 侯因邪教邪師所逃不共无明伴煩問類盡說非盡一切自 二取現行問花嚴經第十卷鮮十任菩薩中云除城諸煩性 為能重習所引随既猶未有能化減此二随眠之力令彼不 論故找二取至二取現行 述日由此事故二取現 幂

分别 吉 時養戒所說諸法如暗中解或中不中故此位中自分别煩悩未盡 粮 少於未論下女云我加行位始方能代今别二取自邪思惟我 何故眠者乃是增義如人睹眠眠即滋多故名過失增是随 四釋下二句領 論此二事言至所取性故 種並亦 故名随眼或随增過故名随眠随逐有情多增過失旅名随眠 名被二取随眼何義随逐有情常在生死眼伏微識不現緣 顧二取取非即二取名二取也但另二取名二取者有非執二 位亦有起故瑜伽論說緣飾行菩薩我三處是失猶起順權或 再起及俱坐等全分為論又但總言多分未能名為来伏 伏 耶又相分等非必可伏敌熱二取為實有等之 論二取習氣至煩心障種 述日頌二取 述日二取 取

以整边耶見為首由我見為本生諸煩惱我見若无煩問題尚見 論煩懼障者至諸随煩心 此中播我所被言薩迦耶首廿八根本煩惱者見道所新欲果世 中不言我見言薩迦那見者若言我見不攝我两姓公後要逐利 對餘方對盡此後九品品雖别對對八品寺時不断我見煩問先對 備二對其義並然或雖两生之感先除我見未减究竟盡位由我見 二障中文别有五初出幹釋名等二見脩今别三約人分别四約有 瑟致此云我見梵云薩迦耶此云不實移轉身見即揮我两為顯 見定然亦有九品即随離九品欲我見漸断故根本断時餘亦随新兴 認以我見无品變金雜欲方對故又解既所生感有多品數能生之 湯道伏斯分别五結轉頌文光解煩似障中初出辦後響名 箭當性戰名後後喻為目与薩婆多别如别抄即二陸種也 还日上解本頌就下第二餘

外粉難 論所知障者至愛惠陽等 述日亦以法我我所 釋名第三八職分别因被異義 第四三性分別亦應外計第五釋 是摩辦既不亦者故今此久為勝 論此皆擾燃至名煩恐障 即不取業果若不尔者无則两發感善三業及果應是於性應 中替以煩燃為根本故彼論通遠眷属皆假名障令此據自性障 及餘心心所等五蘊為性佛地常七部若此所發業所得果皆播在 煩悩者即甘種或復更多如前两引攝事今說此出自幹性若恭属 上界各三十六各世六并備道十六有一百七八種及彼寺流譜随 日此釋名也难障理縣所障增故所知障中有五初出外性第三 顯煩心障嚴舉有多品類可易了知二無所断难是不善有電 出縣性此之頭數亦与煩問障同者煩惧障俱必有所知障故 為首生餘障故如前第一卷初鮮見疑无明慶惠慢等者

以得名故下轉移中自當群響前順個摩煩恐即障此两知障障 此境令看不生能障害提故名所知障此即釋名此堅所障增者 述日二群名也所知境者謂有為无為无頭倒性謂真如理由覆 法 不感報故何名所知障 一執无明為被本故此中果者 謂等流增上玉用果等除異熟單 論覆所知境至名所知障

找所知前當蘇戰名持華樂也以所障受稱依士樂也

足異熟光記所播放不類數其實法執光離无明故名有數又顧 辦若者属者係地云諸心心所及所養業所得果甘攝在中告以 尔何故不言諸随煩悩既言優等等取随<u></u>感佛地亦同此出自性 法執无明五住地中唯一住攝前障住地四住地攝故不顯髮若 唯誠論疏卷茅九 恭三九漫

性故以数来顧今此所知降細下无多品類極難了知难菩薩對亦

数字号

非法執品法室觀品与俱起故如佛葬八識若言四中法堂觀輕 計度无明迷故佛地論有義法執及无明過三性有偏心品及三 起故第七有法執法室督起即不行葬八法執有法室智起此 應減既八現行与彼俱經定知茅八无法執俱量至於識等空 識 嚴而強故以是能重故彼非也安惠等師 執三性心皆有法執此 八識名異熟識何以不俱異熟識是機細多弱故此法執壁彼 說此障中无但謹以師伏遊彼計看言法執何稽惠俱 論 日諸論但說此第入識唯五與俱法裁必惠及无明俱應能 无編心品皆不了違然无我故皆似相分見今起故前悉已 班 男熟故學 異熟性中破之 品与俱起故 述日菩薩法堂智品許与此弟八識俱 所知障至彼微劣故 述日三八識分别因被外執茅 論不与无明惠相應

十三法第六識有一切五識有根本三随或十与十三法執俱何故 五識无是幾等 也 度分别故法見殺等空不相應禁者等取随中諸惑与此五該不 等被煩悩等同七識之中根本有四随或有八及别境惠有 論士轉識內至如煩幽說 論眼等五識至皆容引起

八許断即无偏法无所熏故佛何得成不可言熏鏡者俱談

優起故即然 等十金餘十少分計废分别之所生者五識皆无 · 無而實非无意識所引見道諸惑名无分别對法等云今别起者 非无見道所断諸惑名无分别就見道中无緣邪灰師自分别諸 合為此又下異熟心許是法執故不可為例於律地論此論勝 非无記故猶未得故弟八異無既尔餘識異熟應然於七識為 聖誠論疏水第 ア 第二十張 述日无離煩似别起執故故 述日无計

等俱凝无服等空不相應相塵 法故如无贪贪幸不可言此執心无 善餘是有覆如何乃言无明過善若彼故言生死有漏替不善 地論說五識雖无見壽由意識到有非見两揮愛惠等起三障所 意 善心就有无瘕以孰有粮瘕与无與不相應故如何可該善与不 執法執必有无明俱故對法第四亦言欲界煩悩能發恐行是不 是无明难通不善无記性故不言通善如何乃言善心中有法 你 第五十九卷 說欲界煩惱一分是不善及餘上二界是无記即 見道断既許五識中感通見道断則有分別之思然非自力生為 攝故处有无明者 論此障但与至无記性故 今意說加彼自力分别感像為選外計製五識中感难備道断 所引生故故論云餘由意力皆容引起餘者即見殺等餘佛 論破无殿寺不相應故 述日若尔 述日四三性分别遊外計門滿

幕卷 記述論識难成 若尔必俱 如二執用 明 持建立如諸種子皆像地生建立增長若地壞者彼亦随壞者无 有法執時非必有故除緣經說世尊於此起煩恼刹鄉心相應等乃 至若復過於恒沙如来菩提智两應断法一切皆是无明住地所 故 僻 无明俱如人就心无明俱故彼復有執夢七識中难有我我无法 任地對諸所應断皆亦随断瓔珞经下米說亦同之由此問言 有煩悩障皆两知障耶應順前白春若有煩悩障定有所知障 何故用此為所依也若此通嚴細煩州两縁必是法故彼惟是麼 障中以障必有法執於冤故烦惱障被彼空用此為所依 故如前弟五老鮮瓔珞經云善心有不善是外道義今遊於彼 節鬼被也 應二降弊无有差别第七識等應二執外俱是三執故 論躰雖无異而用有别 論 煩惱障中至為所依故 述日射不相違 E

有亦断煩懼所知二障謂入初地金剛心菩薩此依種說希依嚴重 述日此中二降随三乘聖道有勝有劣断或前後若望一際行相 可唯一外用義今故可認有别同 障中白顏障九地可有戲細先新蠢後断細其两知障不可依地 障不断所知障如二乘禁求退縣故或有先断所知障不断煩怒 而全品數但依所障并能管嚴細前知地脩道所有項所知障而 子故以上皆由不定前後故復言或種随現行鄉一躰異又煩悩 十地皆得得二果故故項雙断俱非謂諸異生不断二障嚴重種 **管如住出初地等十地菩薩此依種說不依嚴重趣一切智故或** 相對即煩似障無所知障細希望聖道斯即不定或有先断煩恐 用多故又何以知者 **蜂散論疏業弟九** 論故二随眠至断或前後 茅二十一 種 生用分成二如一識跡取 可導被空智異熟心非两重能述計难意識許已如前卷編計中 逐日不覆二乘轉像果故二乘无學可現行故非彼光學 熟染 覆以名无 震望何人說 論此名无震至亦是有震 熟起名異熟生非業果也雖与不善有覆心俱不障二乘但名云

現行故名无覆若聖菩薩亦是有覆復两知境障菩提故亦彼二 垂通无覆攝故於菩薩乃有亦言然被計中佛地論 該有我不

異熟生勢力强厚通作意生計度所起能覆所知障害提故後是

述日餘三无記勢力藻弱不能覆所知不管菩提故若

論此於无覆至障菩提

欲未盡第二地等亦復如是不可像地而至品類但由聖道該復言

连法空後師僧士亦光我報去何不能了達生空彼言弟七識執 解此中不說佛地論認前師難去若善光 覆无法執者何故不勝了

我生已盡得有餘果證名於行已並允夫人天七種學人所不能辨 設 非執者如前卷解以極第四三性破計分别許自下第五律諸庫 中有法執不尔達自比量法空我空二難齊故既有相見分何故 111-俱 四住地一切上煩心依若煩心種比无明住地等數等衛两不能及 愛住地起者刹那心刹那相應世尊心不相應无始无明住地世等 地煩悩及起煩性住地有四謂見一處住地欲要住地色要住地 两作已辨所新煩惱更不受後有名不受後有非盡一切煩 勝緣經認不像瓔珞經非極成故以无分改生死故說阿羅憐 故今言我亦尔第七法執俱故二難既齊然前師不許第七識 一切受生該不受後有有老明住地襲易生故煩惱有一問 論者所知道至無明住地 唯認論疏恭弟九 が 送日此外人難何嚴經 五十二 越多

五 上道 用 无明增故至非无見寺

送執住地无明力增故唯說无明非无餘也以五住中初难見道所 三無智两不能断难如来智之两能断即无明種子亦言種類即 愛暖見時断見力偏增分别之者故備心治受力偏增潤生惑 中更天負等修道之中雅說找受惡无填非然初难見後难読 此以仍解如煩惱種見條皆有然分别無者立見一處名置分别 俱无明皆有 為此障故如二垂无學等非处有餘 立元明非无見等所餘煩心何以名增一者辦增難餘煩個有俱不 門種類當無明種類也既通見等何故彼經难說光明為時在障 住地中无明住地其力最大恒沙數上煩悶依亦令四項四人住 增送一切境障一切智不今得佛果非如煩腦故三難断增要上 方熊断故故名為增 論如煩惱種至陽无明等 送日此論主答今此任地无明增上故恋 煩陷俱故二者

72.

二十二日

為像此約數種断名之為地品等門分别五住地可知想是第一出 趣名无明无品數故无差别迷諦行相故地者像必種子与現 行 摩說无運理失即初地中断五識 感障並得 論二無但然 難断故前言五識随意引生即成分別俱生之感如三識中有個 二章體釋二億名說方式出五住地如四流體三果煩惱等 断廣松障次三備道所所煩悩障後 見情所鄉所知障初迷諦思 際一處為言一處對故处三有品送事理感約界論之後一障智 鮮脱故所知之障不障彼故菩薩俱障二果别 故由作意故断 至菩薩俱断 分别起者見道所断無易断故六識之中俱生起者們所断之知 明名无明颁者不然文為西 論如是二障至備所断 述日川二障中势夏精分别俱生分别既通太識 述日三約人分别二無但能新預問障等求 五一四

起放名父侯執非别起伏道或見道南加行智伏諸論皆流有漏 10 諸道不能断種有相轉故嚴重轉故不證理故无編不然故自 彼不自在是此中伏藏下谁此知菩薩不断下界地感起室生上 如四善根中能伏二細今别現種其俱生現種皆少亦能伏次加 所有随眠由 熊對沿巡親方後未能 伏滅初起止觀未縣修心不 息性者未盡而華根等方盡而細今别者及二障中若藏若細 現行雖有伏者即伏多今分别之康或目邪那師教若替伏因邪 行位及第十些皆有此久此中伏言非為六行備習勢力利冬不起全 第五結帰本項 永断二障至通有隔道 先後後中室障二乘亦分断少故不說第四有无漏道被新分别 在歌為 此光第九 論善謹住此至未能伏城 述口代煩惱時此俱法就亦不 四士張 也巨 強

七七二根中雖与諸女不同且佛十力惠根具知沒攝难是智四 略有二種至餘名為福 太何 定意解思惟未證解故亦言至下當知 非惠為體石福此刻性出辦即十九一切智是智像中有福五十 後明練行弁二行中初升福智行後弁二利行惠為辦者是智 十三住中何住此位依勝解備行亦解行地攝論言亦者亦順史 該五道為四謂勝解行地見條无學地令以此即彼四地中何地 此二障諸障相獨 又納十地今别断之法用事下自有之不煩預述如中邊上悉該 今彼是解行地此亦是故論有亦言縣解者即決定義散心之 項說自下第二并位備行此即升位後明脩行攝大乘論 述日下并備行初問次各雖言滕行何者為滕行論 論此位未證至解行地攝 述日下恭勝行有三初顯二種行 論所術勝行其相 述日以上

等有难是福非智即諸相随好三念住大悲四匹勤四神是等有

為智与智俱行助成智業皆名為智与福俱行助成福業並名為 如理應思 論且依六種至通 招替二 述日並名為福督名 非智依事今别謂水新冒氣及為功德等餘差别門功德福智 亦福亦智謂四无畏三不讓等五根五力七點八道支等有非福

今是指飲难福非智蘇應谁知由哄諸功德種門於為論中應作 四句谁是智非福調十九一切智一切種妙智无忌失法四念住藝智

念柱根力與光交道交少今是智四还勤四神是根力學交道交少

切種妙智亦亦难是智永断胃氣非根六根所證菩養令中四 非极獨无貪填所獨即难福大悲死点廢所獨无妻实法如力

无畏五根具知根 獨通福智諸相随好云根及四根您處語等根 眼根舌根依房合四根所攝即难是福三不識如元曼三系

或有初三及定為指精進及惠為智樂惠滕故此並有友後四波 名福若依精進備三惠六善巧觀四諦緣生法等名智令若依静居 **談後三雅智近生智故或有初三及定是福後一难智精進通二** 别應知无量等乃至廣說等此欠第三或有前三為為義如前 備四无量名福若依静慮備六善巧等名智分謂智有六種一分 遙定隣近於萬亦起處故七十八解深客經冊六說亦同於此彼節 途日前三雅福遠智恵故事六雅智性是惠故餘通二種即精 智自體故弊隣近生起以出體者 論或復前三至餘通二種 述日自性出蘇者前五是福非智性故事六智惠非福性故云 福此成以伴通相出幹 公前三為福弟六是智餘二通二者依精進備布福持戒四无量等 **窄談疏養意為** 論別相前五至第六智息

量謂慈悲喜捨如對法第十三等抄及別抄解此九說後滕解 故或俱非利便非功德六到彼岸下自廣雜菩提今法謂思在生 十抄四攝如大論班三謂布施愛語利行回事以十門今别四无 四回此四神是五根五力七等覺支八聖道友世七種如對法弟

等或雅利他謂四攝等或自他利六波羅塞等布施等中亦俱利 向多分為論非依體性依幹性者應四句分别或难自利謂相随好

量等等取种通大悲不赞三念住皆利他行攝此中所堅熱聚 寺自利行攝然冊三說六度唯自利四福利他故四種攝事四天 樂力所為有一切諸功德等皆通二利 述日菩提分等等取禪交十八不共諸法相随好 論依别相該至

他

行揖

智

羅盛难智非福後得智故此中且說六如對法第三抄會至来

論復有二種至自他利行

述日随

意

去菩提果遠即太獲得諸扣起名異熟果時在地前也近者去菩 子像身而住明知種好住未入僧批若在勝術行地始能偷彼能 成熟至佛之時善海国滿又此一切菩提資粮有速有近透著謂 净在如来地善净无上又玄若諸不共傳法下多者先菩薩時前 得方便若在清净增上意樂地中乃名為得在諸餘地轉隊清 神通四成熟有情行即被又說出二相八十随好在種姓地难有種 行地乃至到究竟地有四種菩薩行一波羅塞多一菩提分法三 所脩勝行 為證未得无編未名得異熟果未净除故 等女故知初却中備一切菩薩行一切菩提今法雖少多得来公 提近謂初獲得諸相随好異熟果時後此以上股轉清淨依以 蜂武論疏米華九 送日如是一切自他利行替是此位除好備行也 平五張 論如是等行至

スナイ

三線磨心難證处引他戲善者謂有編善名為嚴善謂行她等 輕而退在第一練磨心廣深退第二練磨心幹循風女告可餅第 三雜两問思我我所執四断除今别緣似法蒙遺緣似蒙寺如 轉像難可證也彼皆廣解无别義趣意与此同故不煩引和旦樂等 何不得一切圆端圓端佛果者即轉依也以深妙故功德备故諸佛 從於命終即便可愛一切自體園補而生我有妙善無障礙善云 於者无邊大者无上係者難測遠者時長被 既丈夫我亦不應自 評論第六說入因中三種練磨心断除四處障緣防蒙境上 論此位二降至勇猛不退 謂磨垒即備治義 後且要轉後論實皆得除四處者一雜二垂作悉二諸幾離幾 恒常殿重加行无放逸故此中但有三練磨心初練磨心中云 論 聞无上至脩諸勝行 送日此久初趣練 謂陶練磨 述

通達真如契經等法持也如理作意任也發三摩地鏡也依止 受心思惟室中所知影像觀此影像不具定心乃至廣說明心由 已善續集福德智惠二種資粮已過第一无數大物已開随順 心備習放云光指初光變初乃至廣談對法在嚴論亦方謂諸菩薩 結上所見行行為得見道復備以行應列其名然以是初僧巡湯 佐所觀之境八所條何地九累越分别十七地分别此第一也想即 位猶有所得六以 位按被相盡重縛分别俱坐伏断解釋之此 位越名非三出位所循法第四釋四法佐名五鮮本項文正明此 彼廣說 論次加行位其相云何 行如見乃至捨離二種能防軍故證无所得正入見道捨雜一切 至非實住唯識 述日自下長 行有干第一題 位两由者列名字第二律 述日下各也 論日等薩至世第一 述日此問起也 論領日

遠之心不如始素故後 降近以得自名 初發心水完竟果故遠後很以得自名此順史響分降近見道於 順越被分名順吹擔分順越者行相同被故名為順於求往彼故 謂在見道此无漏故名為真實為有漏者非真實故此語李 快見品快而不響故此智品名快響今多是支因義即響法覺支 名灰釋今次簡髮品彼猶豫故釋簡見品被不權故疑品擇而不 名為趣此中行相既与被同復來證彼故名順趣前順解脫分玩

論近見道故至无加

清四善根即物初端心備胃如前已引 樂絡經寺為此證就伏二取 船下文自述 釋順使操分名真實收釋分次擇是智即擇法也次擊即分 重得清淨轉像也前四是地因第五是地界亦言過第三家人 非認論疏光弱光 論此四總名至决律分故 平六張 述日此即弟 葉字子

獨名資粮四善近見獨名加行為以近見道名加行物位不得此 獨在資粮加功而行求果四善獨名加行巻資粮遠聖大果軍 佐是名加行近見道說獨此得加行名問資盖後果已身之粮唯初 皆如行道有加行道而非貨粮此回善根非貨粮道外切而行初 非前資粮无加行義顯前資粮亦名加行對達於說兩有資粮 初獨名資粮加行万行加功故物亦名加行問加功而行万行 益有情顯此三别此名加行然五道中此獨名加行以近是道故 園 知行故舊言方便道令言加行顯与佛果善巧差别因中行来 初位亦得此名四善亦聖大果貨粮亦通此四各初位發心家 四善不名資粮万行加力方行物位非名加行問初位心益 芝所行公須加羽求後縣果果上万行既滿所行难是方便利 建日兴 釋與名 佐名加行道近見途故即是見道之 マーナ

齊餅若齊餅者以四善根果之資粮亦首噴粮而被論文係多 近見道義故被初位不得此名加功而行初位亦名加行此 如行智為幹此約淮水行增出外若并相應增者五根五力為外 故後增得名但名見道不可名資粮故知後增得名既名加行不 實智觀此文德也此尋思如實智於性者對法第二說推來文 至初後位立 述日自下第三性所循法初二位尋思觀後二位 可名資粮義难成故前解為除二釋位名武 往外門行宿智行約軍初說若不見道等亦應名資粮果之資粮 該名尋思了知假有實无所得決之看方便果相名如實智即唯 名等者推求是觀察義即來是惠无性女准求行見方便因相 知功方行方行物位亦名加行故抄五道四善獨名加行者 野部 三頭男事九 中七 論婦等回法

中如理相應令别源攝四種則雖有漏四如實智一切皆是正智 義意言便能悟八难有識性彼卷又立尋思在帰頂如實智在 智漏盡對治義故名无漏攝論第六天由四尋思如實智故於似文 无漏真如是真智所縁名无漏非漏盡拍義正智滿盡拍義正 所攝即唯无漏七十二該五事中相通有漏无漏二唯有漏二唯 及俱有者五蘊為性定俱有戒為色薀故七十三太四尋思者至事 净今此住中已極清淨是故說言无生法忍即如實智 名无 思第一法中此論亦同即如實智亦有鴻獅狀卷第十住中說 至廣說此如實智始後勝鮮行住乃至有加行有切用住未該清 住此位中得无生法忍極清净此復去何謂諸菩薩由四尋思於 切法巫尋思巴光時獲得四如實智如實了知一切諸法尔時 切耶今别執告悉遠離於現城中随順一切雜源无生觀等了

1

字字身多字身及聲等名果者謂句及名身多名身句身多句身 其中似文文名之義惟是意言依此文名之義亦唯意言无性 故便有八種耶今别能生三事能起有情及器此間若了知時便 加行是因七十三中唯依无漏說為无生忍外不言通有漏餘震 第六灣大此中名者 謂色受等亦獨名因名果等尋思名因者謂 至假有實无。述日謂一切法名之与義既於前位緣法義境 除八分别并此等義門如題楊論第六卷該 不尔上地應无無頂州六說思夫於此四如實智加行開致不規前 亦觀无熊取猶未印可而前有印亦名實智非是尋思与尋相應 如實智通有漏无漏通加行根本後得智故此难忍可是果被唯 核實通有无漏本印可位名為尋思起及印時名如實智中及雖 生忍解然令實義尋思唯有漏难加行心推求非根本後得智故 論四尋思者

應此中谁 觀妄情所敬能診所診唯意言性意言之中依他文義 弊若義物名為義以義寬故不該自身推求此能於所詮之程 等皆名之果對法第十一去調推求諸法名身句身文身自相皆不 成要名台法勝但說尋名義者如名身等所詮表得蘊處果等者 此在煙頂位此位唯觀两取无故觀計两執无非依他也不不即 皆義中攝此遍一切諸有法也像此二法複其自性心外亦无谁是 二唯有內法假名有久義外法故說唯假此即觀一切有為无為 意言性思惟此義似外相轉實強在內故不无像他內久義也此 成顛倒心故依他是有觀為无故无性云尋思依名所表外事难 不說无故即依所取能詮所詮令觀难是意言性也對法等說 假立如我法等外差别亦尔如无常等義无性去證知四種虚妄顯現 **唯談論疏夢九**

真故前四尋思无所取時編是下位伏際項是上位伏際以初伏 空依此為門機被空理入園成實此在四善根难似三性根未證 取被識離識內境突定非有能取亦空了知內識及所變相手不 相雜如幻事等唯識之相知如幻已以依他上无計所執便謂 未觀能取此如實智忍可前境雜識非有所取空已複能過知能 菩薩於彼名事或雜相觀或合相複依合相觀故通達三種自 思四尋思已必有智果故次并智果 論如實遍知至名如實 性差别二種假立依雜相觀别觀二種之自性故即先如行起四身 取機伏除能取上忍起位印无能取俱是如實者機下品以久 除两取難放分上下位至如實智位下忍印无两取中忍順无能 他起攝了達四種遍計州執皆不可得此六真實義的女此諸 述日前四尋恐觀計所執四境雜識非有难觀所取无

-

差别名義學尋求類尋者求也此二最有思察自性差别學思 察願思者察也推也複也此二影有尋求故諸論言推求名義觀 合名義二種自性及二差别為合觀也前二是名義後二是自性 此外即是无生忍體初地已得放不須作四尋思觀問何故諸法 祭名義等是也前到瑜伽離合相觀離觀是名義觀合相是自然 異至故合思察 述口謂名義二種一自性同二差别同故 名義各别尋求名義自性及与差别即合觀也 論名義相 須唯觀所取假有二取无故但作如實智觀七地已前猶未清淨 第八地中說即入地已去不作尋思觀难作如實智觀已除二取不 名如實智觀上品此於地前位弁上中下若入地已各有下上谁快入 備習伏能取時但是中忍上忍便即能取无出第一法雙印前三空 **学前論師を葬九** 京 平九

今俊前鮮

- -

交易可知明 相轉盛 故名明增以上名諸論皆同 室順通二種一名樂順二名印順着此三品皆名為悉上下佐中 順定至亦順樂及 故 論依明增定至故復名頂

為名如日初出有前起相謂明相等若言感明前起之行相亦得 名等名假者法无名名无義无實自性華别義故今名名義乃至 差别豈非假也如攝論等說明得及帰难此中釋行之言起後喻 此乃假施設有名義自性差别實名義等性都不可得然依他中 名爱如世第一法名无同吏等明者无明惠初得无添唐芝明相 名明得明得之史名明得之此中劉觀四法依他甘自心變 此即第三出所備法自下第四釋四地名 送日明得是定尋思是惠放名為發此俱時 送日印前两取无順後熊取无名印順 述日頂者極義 論楼明得空 論依印

被故故合三忍名即順受忍者智也与印順俱愛名印順定初後 述日過計時執防事既无被計两執熊取寧有 **绝此解於无所取决室印持者是下忍位无能取中亦順樂忍** 樂順樂光熊取順情被故上思起時但名中順中熊取无順觀 合但言印順定也又差别者下品忍名印忍印所取无故中品及名 替印忍故立即順名一印順名通物及後樂順之言谁在中忍故 時想立為思 入者挖无所取一向恐解故令者即下恐位一分随順者於无 元名一今對法第八六一分已入随順三摩地被 論解六一分已 是中上忍位順通中上樂雅在中 論既死實境至相得立故 不如此中彼不别今中上忍二位故謂印恐但樂順循无能取未 取随順通達所依蒙故今者即後忍位故被父牒獨論等名 述日榻論云八真義一今三摩地即即所取 論印順思

之空二程皆得此即别餘善根體乾論下釋領文此上第四程

順名此釋三位别名合此三也及境藏空故亦名忍然中及雖不 印可順樂忍可故亦名及此中应及順及皆名忍故不可難言損 准識論強等九 新事務

述日名印順者印前两取无順後能取无及印能取无故並印 言中順起時此三位總名書根中忍 論印前順後至或不名忍 印五故上忍印无能取故与中月被論雖有一分順言不别分樂順

印順故下中上品樂及印忍順忍之時合此三位四善根中概玄為 忍故論言印順忍時想立為忍忍通二處謂中忍順及故合為論

第一法 迷日与見相隣雙印二空其女可解无問即定无間 立思名是彼恐賴故亦名忍不同編等 幸 位中亦順下及彼應名忍初来有忍故中忍初後皆有忍故故 論俊无聞空至世

上靈如名為少物此非无相故名帶利和謂相於若證真時此 175 敦 揮本領交抱時前義其女易許中忍之中順樂忍可者順樂 述日此中領者攝大無說教授二領教授菩薩故此令別瑜伽論 相便威相者即是空所執相有依他相名空有相謂有空相是彼 後位上品之恐備无能取 領弥勒所作无善故引古云今别觀論也等謹於受位者顯非散 未證真理城空有相即能入真 推識真胀義性真者除義之異名第四滕義前前三故由有此相 內心遊影離心非有难是內心此初位觀即在煙色過計野報心 位資粮位中多住外門此多在芝內門備行觀影难是心者觀 外之塩義相既滅除審觀难自想惟有內心也即在頂位公上沒是 論如是帰頂至雙印空相 論皆帶相故至方實安住 論依如是義至後觸无所得 述日自下第五抱衛上

10

善无記不善等心皆有今別相今此相能轉於心非謂相語即是 上是他合此俱印二雪即此第一條以時少故後忍他說後關无 上標項二位如是住內心知两取非有此二向下是他次能取亦元中 智新隔方得體非硬從非偏两增相多非多别遭後得是今緣 相亦名能縛者後得智品相今應亦能縛落口不然被後得 議有今前故今别之相鎮於見今名為相縛非要有執若不熟之 執也有義八識皆有執故相轉榜見通於八職有義不然有傷八 相今縛見今等也如前第五米證第七部有中說謂一切有漏 所得入真見道此上第五釋本領明此俊申循有所得以下第六 證故緣一切境非皆證解及此量以若无覆无記心中难現比 切相皆為證解有漏不然有今别敬漏相俱故編所增故非断深 論此知此位至亦未無断 述日相稿者證

義不亦見今便非相縛自證縁時不名相分故嚴重縛者即一切 松新時皆悉遠雜此請有随眠者有識身中不安隱性无堪能性 有漏法大論五十說魚重有二一漏二有漏漏者問羅漢備置煩 有漏嚴重者随眠断時後漏所生漏所熏發本所得性不安隐性 招縛非謂相者是相分也經說所取能取經者即是四分互相薄 别類故不明淨故見今漏心增自證故有漏相見縛能觀心名為 故若尔第八識等現量心相今應非相縛體由此見今亦縛自證今 故通諸量放此自證今緣見分時非外取故难是現量作證相 證耶有義亦縛有隔賴故有義彼非不同見令為於相故彼外取 故有别也一切有漏法能縛見令者皆名相縛若不自證緣見縛白 量其條好心亦通非量所以相續能构破見不今明净不令證知

摩熊重異熟品攝異熟嚴重亦異熟品獨領受嚴重攝一切有 熟品及餘无記品所彌难名嚴重不名随職者信等善法所稱種 苦依附性与彼相似无堪能性皆得被薄女殊問無上恭有習 法漏与有漏皆麼重故由相縛未断有分别相故其无堪任嚴重 女相選非一然會此者如别抄說准五大久養重縛即一切有漏 為受即善受亦在中夢倦嚴重即威儀无記餘无記亦攝如等 子不名盛重亦非随眠由此法生時所依自體难有堪能非不堪能 說自識中所有有漏種子者煩惱品所獨名處重亦名随眠者異 為聚生歸依五十又云此有漏飯重名煩心習二乘所未能断难 有如來報究竟斷是故就彼名來對習氣是不共佛法大論第二 重所随所出自性故佛說為行些對法第十說世四處重所知 廿四種彼經領云阿羅漢習氣以有過處故唯佛獨能度

11

解其非執心彼即不設據增者故彼卷又太此依他起性以相及 禁亦未能游顧楊十大說由相嚴重三縛就二自性調執依他及 為縁起嚴重嚴重為無生相縛相縛即約現行相嚴重約種子語 計所執着解二縛者二自性云无所得及无所具彼論唯約執心 說時被體雖復皆同為緣手得然今彼久以相為現行強重為 前說相縛是執二性應細勘被諸久相選此中言相縛者一切有 種有漏相未遣二章種不除不尔如何此中言相未滅盛重天断 重重源為體云何說為依他由此二種更至為緣而得生故謂相 地今得禁八地中第六識全得一向不起第七分元五八全有旅重題 庭佛地全元顯楊十九說相縛縛敢生亦由康重縛善雙情止 漏拍無重終者一切有漏不安隐性与瑜伽第五十有漏無重同知 **発記語職九巻**

安立為超遊觀經縣進道成熟佛法降伏二乘亦觀安立然二乗 見二種生 故亦不能伏二乗者故為入二空觀真如理正觀非 諦无作四諦即非於立有差別名言者名安立无差别雜名言非安 壁别越三心非受立不准作四諦差别觀勝歸經該有作无作四 謹於安立論非安立論皆亦學緣或熱作一實真如或别作二 第七明所觀境 論此位善謹至唯複安立 得故有分别放此上第六相及盛重分别俱生二取伏断分别了下 伏俱坐少伏若俱坐分别二種種子金未能減断来得无漏有時 行俱坐二取未会伏滅如前所說許少伏滅即是現行分别全 过日其此位中分别二平全能伏滅乃至細者自分别起不不現 立也安立者施設義此於菩薩者加行不作二種觀者不能引真 方乃俱解脱此當彼能 論唯能伏除至金未能減 述日此位其

1

三條六條生以初生時智請及邊戒三雅依巡依生故不說六地 六十九中何故但言四静愿及初未至又如何七十一六現鎮中云 中間等六地皆能入現觀何處有文中間能入治六地中能入現觀 故題楊十六該現觀何所係各难依静慮不依无色若有於此執 无色之中奢寧他勝此鉢舍那劣毗鉢舎那多道不能入現觀 三乘說难依諸静慮及初近今未至能入聖諦現非无色定 者亦雅作安立不同菩薩菩薩行智深廣彼不尔故自下第八弁 安立觀然不同菩薩菩薩二空俱作為顯彼劣故不說之又二乗 者自宗难說作四部安立觀菩薩不尔令說将彼亦作人空非安 像可得又三依五像生一種一分亦不中間轉有依入現觀應言 此六終俗未至依乃至无两有嚴依可得卷一依非依餘依一切 論菩薩起此至入見道故 述日六十九中通

六十九說入見道時如先所備諸世俗智種子由被熏備皆得清淨 意无四善根无无漏故不 就依入前 談廿二根中未知當知禄過三

九說雖諸靜應皆能引發多依第四點應不同二乗其欲界无 餘禪軍勝要託軍勝依入見道城不依下地入又菩薩功德六

又言依諸静應及初来至不言中聞入見諦故此中復言前方便

明高前路大炭

至三元

明利无漏者能入故又被梵玉居多散乱故非統淨地故瑜伽

通諸静感而依第四方得成滿即最後入時难依第四第四種

中間禪无入現觀者問何故不像中間入養彼无明利无緣故

无色菩薩見道傍備得故若被无見道及四善粮何故聽備彼

心已去替名永知當知根見道傍備先世俗智故名此根意顯先 亦名為備此名諦現觀邊諸世俗智出見道已生起此智即從發

1 4

為論言甚薩亦依五此此中科簡世第一法及增上忍难第四 二乘不自在說若一在先得故循亦通无色如類智緣如六十九 界无漏種子此見道時名情是此根攝對法第十六不情上者像 諸餘智因由能生緣所獨受故皆說名轉此時本不別得挖色 皆有别今至上者備皆過一但名已知取又六十九六見道初智生時 當 若歐少者尚不能入現觀光被一切联心少多亦无即无少歐心色 説 餘通餘 此即第八所依之地二垂依五地菩薩难依慕四譜論通方便 被名此根非謂无色有見道及四善根四善根难色界繁故此 生上地或 一義若尔應備道位應起未知當知根種子不殊約位行相二 32 時亦名此根即世俗智有先時已名此根入見道已傍備之 地論唯依欲界至非殊勝故 色界或无色界般入聖諦現觀彼康極難生散故 述日六十九説

於係輕惠心非殊勝故不入見道顯揚十六領云據戚非思越極於 送題為論非備道及異生為論此論中釋餘界散心为非殊縣 生上心人見道時必想联三界一切法数縣議方入故此一向樣入 緊人大二越有佛出世能起現觀末法亦得有佛出世攝故无你世 不得无說法者令生能故若尔有佛法世發心法減後方成熟久 无 題 線於掉重故 眼 贏劣故是故二界三 越不起現觀惟一 為憂戚故不能證得三摩地故即三 想不入也色无色界亦 非上二唯欲男人天佛出世現觀被談思越不入現觀苦受恒随 光色界不入現機問若尔如何彼地聖者亦雜欲答无默見道三 已備或得入現觀不准此女不得无以類者故又解亦得此中一 分别惑及悪輕等歐心名无非无有漏放上歐下及眼自地於 學我的意光水

7

義性辦即真如此但備遊有 漏後得智亦有相此亦離彼相戲 下釋有二初略解本須後廣解此領令釋上二句頌不取種種戲 逐日舉項 論相者不取者无能取貌不取戲論相者无所取相觀真勝義 並有此文攝論亦言鮮行地也此中復備持任鏡明像五地如前 声 **鮮對法第一說其餘門義如下當說** 位 何 也此即第十七地分别在何切獨如前已說對法第十三等 境相稱如智真合俱離二取絕諸戲論故名平等平等真隊 作論即三論不同合有多解准數可知此即第九依何界起 日同第三位下鮮見道 論頌日至離二取 可知 高 論 此位亦是至真勝蒙故 尔時乃名至戲論現次 論日若時菩薩至離殿論相故 論改通達位其相六 述日此亦以前資粮 述日釋下二句 相故

十一秒會 雖元親證无今别相与被極相似不同餘智名日證如如對法舊 比量義推可知如觀所緣說帶被相起故名有分别影像所緣故如 此聲等智此色智等上无聲等相故此難无相分似色聲智至養 縁要帶相該難前師說元似境故名緣彼者應此色智等各 不能煩引 論若无見今至空有見今

送日由所 絲

. .

述日少如喻智以

看了这二皆无等住二无真法界寺此領說離二取相等以類非 此第一然被一切无漏心合作法此即不然說无所取飲取相者 見道時功德有異然廣區智中此智二分合有三副佛地有二流元 識弊合如真然无取无攀緣也如攝論第六所引在嚴論項智 中有四初愛云智第二解位名第三解見道真相差別第四解得 有義此智至能取相故 論有義此哲至名養等智 述 日此下第二廣釋上領

難應廣叙之 論雖无相令至不離如故 部 如前第八卷四線中鮮差尔心王應名緣两不現被影帶彼幹相 今等非帶被相分超得名兩緣故此无分别与後得殊故以无相 日此第三說此智見今有相今无說无相取不取相故七十三 如自證今至有見无 垄 識像被生帶被相故名緣於被若无真如相應非是所緣 也既言无相軍寧无見分不取相故可无相今彼論有數十番 **粉如无触縁相亦准前**解 引教文相多同初見分有異文意易辨第二師云醉經論 被名所縁非帶被相分影像而起名縁於如不離如故 學訓誦助等品人 論雖有見今至非取金光 相 **莎五十五**張 述日此緣真智挟帶真如之外 述日舉喻顯成自證今等緣見 論有義此智至不取相故 述日鮮弟 小字子

多念然投此中有二異說 道 三心見道依 以无間解脱并一樣

進

.

為弊也难此證真故 達 也第二律位及見直名 加行无間至亦名見道 一真見道至无分别智

論實證二空至懲說一心

其真義刹那多少然佐雖多刹那以相相似等故趣說一心即 後与六現義相構初中複二初經標有二後依標別解此即初也 初熟後諸師縣就真相二種分别此出真見道體以无会别智 放此亦不然非而處 託故餘文可解此即第一有見相多别 日白下第三解見道真相差别於中有二初弁真相差别 此為 證即是會五十八等一心見道是文卷一心見 名多刹那越名一心非无關中復有 述日見即是道斯者通也會者 論有義此中至無細異故 述日謝類一心多心今别此中 論然此見道略有二種 送日韓

也前如行時意樂俱断故入觀位不别為三有古德云此有三說 以為證然五十五勝此中五解二文如對法萬九及別妙此真見道 三心究竟一无關一解脱一樣進往真入相見故或二心究竟一无關 人法理障證断俱異故複名勘断理有後遊障及智行有處細故 三以名類尚者不别超機心東三界二障合為領三品名類此些三四 論有義此中至有堪能故 述日第二師 第二 類 過二 障議断或 九對係九類楊十七該三四女證此職也然五十九女亦說見道 11 脱不假縣進從牒入家且為二說合十一說如別抄鮮五七人及 相後蘇後得智初中有三初然此别後物釋此初也 不然 論二相見道此復有二 达日下解相有二初 法九云又此見道所縁能級平等平等智為其相說一心之令 日二空漸證二障漸渐如下三心真見道中解以五十八五十 一若說假者以法真見有差别故前二智劣未然魔法第三智該能 其智上品然廣緣一切內外我係故三别也此則說三真見道義 弱 上下養者為上細者為下合為四類然二歲者各别除之以智猶 内 初 次智名中勝前男後故後起名上於断見就此智軍上故學就随 未雙浙故若上品智方能雙尚此則随智說為更等初起名 身為境遣有情假之緣智也下皆难知然今此中八法二障各分 說三品也然初二智未能殊勝但緣內身除我法假第三心時 [但有內心似有情現談其无辦名之為懷縁智者能緣心即緣 也內遣者难緣內身而遺假故有情假者先計有情甘奏所 見道二弁言教稍見道初中有二初弁三以次弁十六心此即 機非安立諦至分别随眼 唯識。原表第九 茅平六張 述日此中有二初語行相

. .

說若自上果善取相者即能以類智了色无色以不不能难被智 而 問 不就緣如為論故三緣下名法緣上界名類是下類故六十九對法約三心並緣如故皆名法二别緣名法慈緣名類此論等 今會諸論者一對好三心替是法智二此論瑜伽等前是法 不法被親緣如者即乃做之就是今中有无間解脱随自四新 第三名類智三又十六心は忍法智名法移二名類四六十九 法智至整合無故 是各樣一義亦不相違 熟為三例一緣如名法緣智名類是前類故十六心名法類可 三心緣非安立故又約使定相見道中空有三心故 法故此物流說為相見道觀非安立諦有三品心者五十五中 法者法門做學為義真見道中有二空見分雖亦有自證 述日總别既殊義名亦别諸論不 論法真見道至名相見道

. .

九弟卷記述論識难成 或除勝進為六心或後无間即前解脱即三无間加一第三心解 物田心究竟但除縣進後勝入考故合有四說如别抄有十四許然 脱并一除進入相為五心究竟菩薩利根不别起解脱道故或 作三心緣四諦故如對法說說真見道緣非安立非相見道中能 送日第一師說此是真見道即前第一衛證浙師義以相見道不 中人法二見慈法有第三心但法見分者見分行相与真如境别故 障有四見分就无聞道中人法二見分各别法故有初二心解既道 您非安立故此中有别起无間解脱為六并 勝進入相見道為七心 以自證今与真如境縣義元别故不法之别憋法者顯元間所断有 别故顧解脱道所訟唯一味故此師以三以十六心等俱相見道 縁非安立安立别故此有二説 准該論疏九卷 論有義此三至緣四諦故 五十七張

理為境觀所取也類忍類智緣前智品觀能取也此准别立无 道 此三至不別緣故 述日第二師說此三是相見道以真見 沒道彼皇當體故此中所言先断下品者諸論皆同 論有義 真中言先除愛品人執次除中品法執等此初二執皆聖第三 尔故入真故然 論二級安立諦至此復有二 何意此中先除下品後除上品前雖已解令又解者此約易斯 俱新時人洪報為廣細下上故然諸震皆先除上品後除下品 中有此久也所取謂諦理無取謂緣理之智法忍法智經節 十六心有二初想次别此想也對法第九五十五等皆言此 下故嚴人執名下品彼約實體嚴細而言光對者為上此些能 但總緣真如諸論共說何得别緣以為三品以加行心意樂 論一者依觀至十六種心 述日第二 述日难對

也之解法忍法无間道法智法解脱道此即想法類忍法无間 類智者即可經告類之智名告額智 苦諦教智者加行道中經些法之智及者无漏忍忍前好法智 境觀智品道法智為境心与此同 也如對法第九廣、解忍言智者以決断故惠即不然雖忍智无别 思者謂後聖法是此告看之類名告類智緣此之惠名告類智思苦 随用標名告法智者法謂告如能緣告如之智名告法智苦類智 日代八随眠者欲果苦下十上二果除真各九告者告諦法者 解脱不物合說故各别立有十六心對法云法智品道真如為 忍法无間之自證今類智法解脫之自證分印前智故差别立 述日法品緣如類品緣智 述日法忍法真无間道見今法智法真解脱道見今 論謂於苦論至應知亦尔 論此十六心至八觀云 論法真見道至名相

之自證分前解為本 論二者依觀至十六種心 述日五 親題楊十七說法者類智四節智不由行差别然随所作認其老 觀位乃至廣說調忍可欲樂智現觀決定智是現觀邊智諦現 十五說觀上下二地安五告等四諦境似法類智生是第三現 解脫之是今雖縁智緣如不同是今是一故合法也類智合三道 道在循道中方起彼文稍暴可細尋之 論謂觀現前至二 下上十六心生後三心非安立見道起作此安立論觀非全出見 别真見道中亦可義說有十六心十六心既不三心亦然令此的行差 說見道顯楊說備道不是相違然五十五仍說從見道起有 說故唯是相也然被又說上下地十六心者是脩道瑜伽五十 述日現前界者謂下界即欲界現於欲界入見道 **卷談論疏弟九** 五十八號 藝宇青

述日五十八米說忍智合者謂八忍合為四俱忍親故八智合為 十大種止複二心别立 論謂法類品至您說為 即是依彼假說也 六心差别觀故 論湖見两浙至名相見道 即菩薩等在見道等不作此觀但為布教說其差別既以鎮學 為有情說令見道前亦作得入見道 論若依廣布至布九 節冊上界各冊六諦各除腹故百一十二也此上皆為觀心此熟 見道線安立諦有二種十六心今法於彼名二十六種法彼三笛 脱道見今不法自證今以我前十六心後作此觀漸盡故与前十 日其現觀忍法真見道无間道見今現觀智法真見道解 上二界名不現前 論如其所應至見今觀論 述日此上已午行相見道别惟作故此廣布教道理 論此即依前至以觀别玄 述日欲界四 述目前相

三因三心相見道真非安立後生故餘如久可解然非安立因不漏 之義假說相見道等為无間等如前引題楊十七四与此同以有 第三热釋於中有三一會建二雜領不說三會相稱今初也係去 間等言故今會之 論諸相見道至真已對故 述日此下 道攝但以十六心三心等對法顯楊瑜伽如次皆有些第一无 途日釋九两以此非真相二見道構不作此觀然約有教相見 輕領不說二種見道本領何故但說於真以證識性觀 照如故 三心相見道義 論前真見道至故領備認 惠别俱定唯一廣如彼抄說 論雖見道中至名相見道 義故得為此解類忍類智入合為四縁智為境亦期同故此征 四侵智品故或法忍法智八今為四緣如為境以難同故品者類 唯識論疏九卷 手九張 述日第二

第三師說二分似有七十三說思惟明有見多似真如相不

-

九菜卷記述論識唯成 述日見有相无諸聖教說此智有分别故有見分五十五等說也 師 定看悲以為體性悲類增上衆生識上群色等相生故此後得 後得智掛 述日有相无相别故自下因解後得智 智佛地論第三雖有三說有相見等但是此中二師之義第 後得智至離二取故 述日若依此說佛不說法无十五界大 二取故非全无見令 論有義此智至真如性故 圖成實自證識胡亦是自心複於依他故今依見分認論認初 後者後者後得攝故不及前如五十五說 聖智甘能親照境故 記二今俱无離二取故 不執著故說雜二取 論有義此智至有分别故 送日以理為證无相今也 述 日經論中言雜二取者不執者 論前真見道至

聲等相故 故若尔真如應非所緣緣无似境相故養不然帶如之相起故難 述日引經為難現身立等皆帶地第三引欠為證不勞此引此 故既不帶相起名所緣緣急等時應緣聲等緣色等智不惜 自弊法既无影像不可言帶彼相起如何說有既緣緣彼皆雜自弊 有情等此成有見分破第一師 至而為認故 見真實真如性故成有相分如彼四句廣說 所緣緣直親照彼不蘇為相故不同真如真如即是智自縣 日既无相分其他之心他身土寺雜自己外之法不常數像應 光相分第二師義此上列教下立理 論轉色瘟俊至應无 述日以五蘊相例 述日佛地經攝論等皆說此智令别諸法觀 論又緣無法等至无緣用故 論又若此智至應緣聲等 論文說此智至說法茶事 述日不經為无 論又說此智

断惑法用請義來獲廣到 論此二見道至相獨云何 五八九等中皆有見道現觀分别應如彼知五十九軍勝大有 成由此故知佛亦不能親縁於无此文理證也 述日此為問也第一与六現觀相攝者對法第十三題楊十七大 喜熊明利别有分别故拾即不然可与下中品思俱上品思惠必不 論弟六就十一種三無現觀各别然有義事所緣三種差别如别 論五十五七十一廣明對法就十顯楊就六或十八瑜伽說六掃 為見所緣故以无相今直照於无无非有終所緣緣義智得 此現境故名現視 取上品者下中二品多故非也喜受相應者 論六現機者至思所放惠 述日現謂現前明了現前 **牲談為許京九卷** 述日想結之也出差别以下諸門解釋然五十

善根非理觀是等流故 廣分别法緣真理故立為題觀此又不同彼未證理故七十一號四 常等一切法真如等故是軍勝名觀共相不言觀自相自相者下中 名廣令別帰等无此能不如於思不至現觀其見道等雖亦不能 在二垂位唯觀四諦别别行相不及於思謂種種思惟種種觀察 前此用電益益者利也勝也偏談為題觀煙等不能廣分别法但 揮故未廣緣故雖如亦是諸法自相未證之特但兴相故於見道 為等色果整此觀典相能引 鄉等思能生修故此觀一切行無 下現觀道益作是說 論此熊觀察至故非現觀 惠為幹顯楊及七十一等同被云或此俱行菩提今法為自性此 俱故七十一說初一唯与喜受相應故思所成惠即囚於思院成之 所取无等雖亦視一切法无我等多今有分齊觀又三乘通說 論二信現親至玄規觀名 七十

說餘久可知 十一等就此緣非安立諦境惠為性五十五就三心見道等是此 論三戒現觀至亦名現複 令不退故亦名現觀有雾但說无漏者以勝故立為不壞信故 日随在何位但級非安立即通二智皆是此構故言一切種七 論四題觀智諦現觀至无今别智 送日即道兴戒前第一卷已出幹

日信亦上品通漏无漏現觀者是惠現觀諸法以信助題觀

·

亦通 術故餘久可知 論菩薩得此至生如来家 述日自下第四 立部亦通備道等故其相見收第四少分亦攝真故第五少分 今見道 攝六者真攝 第四少今第四之中亦有相見道縁非安 聖王王以洲花果也 論善達法界得諸平并 述日一 日於十地中住極喜地也下當釋此世七說分十五位多作轉 生名真佛子由此般若樹自相續故 論住極喜地 像生餘依故給維佛 種令不断絕乃至般若證真法界名於中 入地功德世親弟六云由以能令諸佛種姓无斯絕故先性云謂佛 說盡无生智等為自性故或此俱行菩提分法為自性二十九至 法界名如来 家於此證會故名為生於此所緣除智生故轉先既 和會增減不同等 論此真見道至故不相攝 述 十智皆是无漏可勘彼女此事門義可取如上所說諸論廣

如十地經第三卷說彼有十二百彼加三種一加知百佛神九山中 九等該預流果尚能自知況此菩薩利樂一切利他行也廣談此相 論自知不久至利樂一切 光明等四化為百類普令他見五成熟百種所化有情式若被留命 得百劫住七見前後際百劫中事入智見能入百法明門九化作 天 用土中如先網經十地經說至下十地中廣說 攝論第六六得一切有情一切菩薩一切如来三種平等心性故廣 百門已得自在 百身十身皆能現百菩薩眷属即於十百自在名多百門 眼見諸佛國二見百如来三動百世界身亦能往彼佛世界放大 性云於此法界深作證故得諸平等者佛地經記得十平等 論常生諸佛大集會中 述日州七該一刹那須證百三摩地以節 述日既證真如便自知證自利行也不 述 日即常生在他受 論水

法皆如十地第三卷廣認瑜伽世八九等皆並廣鮮一一細勘久 種太頭如十地第三卷說十種淨備住法既見諸佛聽聞 勘之如此九說此位菩薩有十種發心如十地第一地中說十 十百次都者失彼論女中亦合入照百佛界等一家為釋讀者 佛出界亦動百世界中攝彼又少此成熟百額所化有情論有 即見百佛攝二加能入百佛世界即此中動百世界中攝三加照百 成唯識論述記卷第九 裁差别又作阿賴耶識快他性觀如五十一三乗差别了也 雅認納於大